

# الكلمات الطيبات

فى

المأثور عن الإسراء والمعراج من الروايات  
وفيما وقع ليلتئذ من الآيات الباهرات

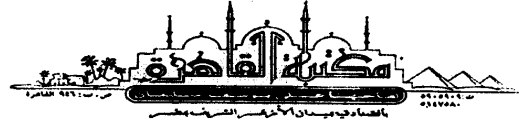
تأليف

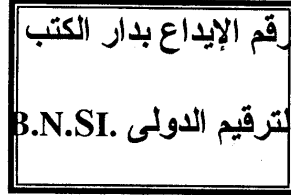
حضرة صاحب الفضيلة الإمام الأكبر  
الشيخ / محمد بخيت المطيعي  
مفتى الديار المصرية سابقاً

الطبعة الأولى

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

يطلب من





جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع والترجمة والنقل  
خاصة بمكتبة القاهرة

لصاحبها: على يوسف سليمان وأولاده

١٢ شارع الصناديقية بالأزهر ت : ٥٩٠٥٩٠٩

١١ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر ت : ٥١٤٧٥٨٠

ص . ب ٩٤٦ العتبة - الأزهر - القاهرة

جمهورية مصر العربية

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي اختار نبيه محمد واصطفاه وأرسله لكافة الناس بشيرا ونذيرا، وأسر به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السموات العلى فكان فيها كما هو في الأرض سراجا منيرا، والصلاة والسلام على هذا النبي المعظم والسند القوي الأعظم، وعلى آله وصحبه وسائر أتباعه وحزبه.

(أما بعد) :-

فإني قد اعتدت أن أقرأ كل عام قصة الإسراء والمعراج للنبي السراج الوهاج، فأردت أن أكتب ما رواه الحفاظ في صحاحهم مقتصرًا على ذلك وعلى ما جاء في كتاب الله تعالى شارحا ما جاء في كتاب الله وفي تلك الروايات معرضا عما عداها مما رواه غيرهم.

فقلت وبالله التوفيق: إن الكلام في مقامين:

الأول: في الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

الثاني: العروج به ﷺ من المسجد الأقصى إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، وناجاه ربه العليم العلام.

أما الأول: فقد جاء فيه قوله تعالى ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الإسراء: ١) فقوله تعالى (سُبْحَانَ) معناه على ما ذهب إليه بعض المحققين مصدر

سبح يسبح تسبيحا بمعنى نزه تنزيها لا بمعنى قال سبحانه الله وإن جاء التسبيح بمعنى ذلك القول. (الإسراء) السير بالليل خاصة (والهمزة) للتعدية والمفعول محذوف على معنى (أسرى ملائكته بعبده) وإنما احتيج إلى هذا لأنه إذا كان أسرى بمعنى سرى لزم من كون (الباء) للتعدية مشاركة الفاعل للمفعول. وهذا شيء ذهب إليه (المبرد)، فإذا قلت قمت بزيد يلزم منه قيامك وقيام زيد عنده، وإذا جعلت (الباء كالهزة) لا يلزم ذلك كما لا يخفى كذا في البحر. ولا يخفى أنه لا مانع من جعله بمعنى سرى (والباء) للتعدية، وحديث مشاركة الفاعل للمفعول هنا لا يضر لأن المشاركة معنوية بمعنى المصاحبة المعنوية أي أنه تعالى صاحبه معه في الإسراء ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ (الحديد: ٤) غاية الأمر أن المشاركة هنا بمعنى يليق به تعالى. ومصاحبة الله تعالى إما بإعانتة بدون واسطة أو بواسطة ملائكته فالمعنيان متحدان سواء جعلنا (الباء) للتعدية وأسرى بمعنى سرى، أو جعلنا (الهمزة) للتعدية والمفعول محذوف. وإيثار لفظه العبد للإيذان بتمحضه ﷺ في عبادته سبحانه وبلوغه ذلك في أقصى الغايات ونهاية النهايات حسبما يلوح به مبدأ الإسراء ومنتهاه. والعبودية على ما نص عليه العارفون أشرف الأوصاف وأعلى المراتب وبها يفتخر المحبوب.

وعن أبي القاسم سليمان الأنصاري أنه قال: لما وصل النبي ﷺ إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة أوحى الله إليه يا محمد بم نشرقك؟ قال: بنسبتي إليك بالعبودية. فأنزل الله تعالى



﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ﴾ وجاء: قولوا عبد الله ورسوله. وقوله تعالى ﴿ لَيْلًا ﴾ ظرف لا سرى وفائدة ذكره مع أن الإسراء لا يكون إلا ليلا الدلالة بتنكيره على تقليل مدة الإسراء وإنها بعض من أجزاء الليل.

وتحقيق ذلك على ما صرح به (الفاضل اليميني) نقلا عن (سيبويه وابن مالك) أن الليل والنهار إذا عرفا كانا معيارا للتعميم وظرفا محدودا، فلا تقول صحبته الليلة وأنت تريد ساعة منها إلا أن تقصد المبالغة، كما تقول أتاني أهل الدنيا لناس منهم، بخلاف المنكر فإنه لا يفيد ذلك فلما جيء بالمنكر وعدل عن تعريفه هنا علم أنه لم يقصد استغراق السرى له، وهذا هو المراد من البعضية. وقوله تعالى ﴿ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ المراد منه البيت الحرام أي الكعبة إذ لم يكن غيره حينذاك كما يعلم من التاريخ الصحيح. وقوله تعالى ﴿ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ﴾ هو بيت المقدس وصفه بالأقصى أي الأبعد بالنسبة إلى من بالحجاز فهو أبعد المساجد التي تزار من المسجد الحرام .

وأخرج الشيخان والترمذي والنسائي من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة قال: قال رسول الله ﷺ {بينما أنا في الحجر - وفي رواية الحطيم - بين النائم واليقظان إذ أتاني آت فشق ما بين هذه إلى هذه فاستخرج قلبي فغسله ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يقال له البراق فحملت عليه} الحديث. وفي بعض الروايات ( أنه جاءه جبريل وميكائيل عليهم

السلام وهو مضطجع بالحجر بين عمه حمزة وابن عمه جعفر فاحتلمته الملائكة عليهم السلام وجاءوا به إلى زمزم فآلقوه على ظهره وشق جبريل صدره من ثغرة صدره إلى أسفل بطنه بغير آلة ولا سيلان دم ولا وجود ألم، ثم قال ميكائيل: اثنتي بطست من ماء زمزم فأتاه به فاستخرج قلبه الشريف وغسله ثلاث مرات ثم أعاده إلى مكانه وملأه إيماناً وحكمة وختم عليه ثم خرج به إلى باب المسجد، فإذا بالبراق مسرجاً ملجماً فركبه ( . الخبر.

وروى: أنه إذا ذاك في دار فاخنة أم هانيء فقد أخرج النسائي عن ابن عباس وأبو يعلى في مسنده والطبراني في كبيره من حديثهما ( أنه ﷺ كان نائماً في بيتها بعد صلاة العشاء فأسرى به ورجع من ليلته وقص القصة عليها، وقال: مثل لي النبيون فصليت بهم ثم خرج إلى المسجد وأخبر به قريشا فمن مصفق وواضع يده على رأسه تعجباً وإنكاراً. وارتد الناس ممن آمن به ﷺ وسعى رجال إلى أبي بكر فقال: "إن كان قال ذلك لقد صدق"، فقالوا: تصدقه على ذلك، قال: إني أصدقه على أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء غدوة أو روحة ( . فسمى الصديق وكان في القوم من يعرف بيت المقدس فاستنعتوه إياه فجلا له فطفق ينظر إليه وينعته لهم، فقالوا: أما النعت فقد أصاب فيه. فقالوا أخبرنا عن غيرنا في أهم إلينا هل لقيت منها شيئاً، قال نعم: مررت بغير بني فلان وهي بالروحاء وقد أضلوا بغيرا لهم وهم في طلبه وفي رحاهم قدح من ماء فعطشت فأخذت وشربته ووضعتته كما كان فاسألوا هل وجدوا الماء في القدح

حين رجعوا قالوا هذه آية. قال: ومررت بعير بني فلان وفلان وفلان راكبان قعدان فنفر بعيرهما مني فانكسر فاسألوهما عن ذلك، قالوا هذه آية أخرى. ثم سأله عن العدة والأحمال والهيئات فمثلت له العير فأخبرهم عن كل ذلك، وقال تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس وفيهما فلان وفلان يقدمها جمل أورق عليه غرارتان مخيظتان، قالوا وهذه آية أخرى. فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية فجعلوا ينظرون متى تطلع الشمس ليكذبوه، إذ قال قائل هذه الشمس قد طلعت، وقال آخر وهذه العير قد أقبلت يقدمها بعير أورق فيها فلان وفلان كما قال فلم يؤمنوا وقالوا هذا سحر مبين. ﴿قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (التوبة: ٣٠).

وقد طعن القاضي عبد الجبار فيما ذكر من الشق ونحوه بما حاصله أنه يلزم على وقوعه في الصغر وقبل النبوة تقدم المعجزة على النبوة وهو لا يجوز، ووقوعه بعد النبوة وإن لم يلزم عليه ما ذكر إلا أن ما ذكر معه من حديث الغسل وإدخال الرأفة والرحمة والحكمة يرد عليه أن الغسل مما لا أثر له في التكميل الروحاني وإنما هو لإزالة أمر جسماني وأنه لا يصح إدخال ما ذكر وحشوه وإنما هو شيء يخلقه الله تعالى في القلب، وليس بشيء فإن تقدم الخارق على النبوة جائز عندنا ونسميه ارهاصاً، والأخبار كثيرة في وقوعه له عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، والغسل بالماء كان لإزالة أمر جسماني ولا يبعد أن تكون إزالته وغسل المحل بماء مخصوص كماء زمزم — على ما صح في بعض الروايات، ولذا قال البلقيني: أنه

أفضل من ماء الكوثر \_ موجبا لتبديل المزاج وهو مما له دخل في التكميل الروحاني ولذا يأمر المشايخ السالكين لديهم بالرياضة التي يحصل بها تبديل المزاج، ويرشد إلى ذلك تغيير أحوال النفس وأخلاقها صبا وكهولة وشيخوخة. والمراد من إدخال الرأفة وحشو الإيمان مثلا إدخال ما به يحصل كمال ذلك وكثيرا ما يسمى المسبب باسم السبب مجازا، ويحتمل أن يكون على حقيقته وتجسم المعاني جائز.

وقال العارف ابن أبي جمرة كما في (المواهب اللدنية للقسطلاني) ما حاصله: أن ما دل كلام النبي ﷺ على جوهريته وجسميته من أعيان المخلوقات التي ليس للحواس إلى إدراكها سبيل هو كما دل عليه كلامه ﷺ في نفس الأمر وأن الحكم من المتكلم أو نحوه عليها بالعرضية إنما هو باعتبار ما ظهر له بعقله وللعقل حد يقف عنده والحقيقة في الحقيقة ما دل عليه خبر الشارع المؤيد بالوحي الإلهي والنور القدسي المحلق بجناحيهما في جو الحقائق التي حيث لا يسمع لنحلة العقل دندنة ولا للرواة عنه عننة. فالإيمان والحكمة ونحوهما مما دل عليه كلام النبي ﷺ على جوهريتهما محسوسة الإمعان وإن حسبها من حسبها كذلك آه .  
والأمر فيه اعتقادا وإنكارا إليك وإلا ألزمك الاعتقاد فما أريد أن أشق عليك .

وقال بعض الأجلة لعل ذلك من باب التمثيل إذ تمثيل المعاني

قد وقع كثيرا كما مثل له ﷺ الجنة والنار في عرض حائط مسجده الشريف، وفائدته كشف المعنوي بالمحسوس وهو ميل إلى عدم الوقوع حقيقة.

وقد قال غير واحد جميع ما ورد من الشق وإخراج القلب وغيرهما يجب الإيمان به وإن كان خارقا للعادة ولا يجوز تأويله لصاحبة القدرة له، ومن زعم ذلك وقع في هوة المعتزلة في تأويلهم نصوص سؤال الملكين وعذاب القبر ووزن الأعمال والصراط وغير ذلك بالتشهي، وأما حكمة ذلك مع إمكان إيجاد ما ترتب عليه بدونه فقد أطالوا الكلام في بيانها في موضعه .

وقد اختلف في سنته فذكر النووي في (الروضة) أنه كان بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر، وفي (الفتاوى) أنه كان سنة خمس أو ست من النبوة. ونقل عنه الملا أمين العمري في (شرح ذات الشفاء) الجزم بأنه كان في السنة الثانية عشرة من المبعث .

وعن ابن حزم دعوى الإجماع على ذلك وضعف ما في الفتاوى بأن خديجة رضي الله عنها لم تصل الخمس وقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل كان قبل الهجرة بسنة وخمسة أشهر، وقيل ثلاثة أشهر.

ووقع في حديث شريك بن أبي نمر عن أنس أنه كان قبل أن يوحى إليه ﷺ وقد خطأه غير واحد في ذلك.

ونقل الحافظ عبد الحق في كتابه (الجمع بين الصحيحين)

حديث شريك الواقع فيه ذلك بطوله ثم قال: هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك عن أنس زاد فيه زيادة مجهولة وأتى فيه بألفاظ غير معروفة .

وقد روى حديث الإسراء عن أنس جماعة من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين كابن شهاب وثابت البناني وقتادة فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث وأجاب عن ذلك محيي السنة وغيره بما ستسمعه إن شاء الله.

وكذا اختلف في شهره وليلته، فقال النووي في (الفتاوى): كان في شهر ربيع الأول، وقال في (شرح مسلم): تبعاً للقاضي عياض أنه في شهر ربيع الآخر، وجزم في الروضة بأنه في رجب، وقيل في شهر رمضان، وقيل في شوال، وكان على ما قيل في الليلة السابعة والعشرين من الشهر وكانت ليلة السبت كما نقله ابن الملقن عن رواية الواقدي، وقيل كانت ليلة الجمعة لمكان فضلها وفضل الإسراء، ورد بأن جبرائيل ﷺ صلى بالنبي ﷺ أول يوم بعد الإسراء الظهر ولو كان يوم الجمعة لم يكن فرضها الظهر . قال محمد بن عمر السفيري وفيه أن العمري ذكر في (شرح ذات الشفاء) أن الجمعة والجماعة وجبتا بعد الصلوات الخمس، وفي (شرح المنهاج) للعلامة ابن حجر، أن صلاة الجمعة فرضت بمكة ولم تقم بها لفقدها العدد أو لأن شعارها الإظهار وكان ﷺ بها مستخفياً، وأول من أقامها بالمدينة قبل الهجرة أسعد بن زرارة بقرية على ميل من المدينة .

ونقل الدميري عن ابن الأثير أنه قال: الصحيح عندي أنها كانت ليلة الاثنين واختاره ابن المنير. وفي (البحر) قيل أن الإسراء كان في سبع عشر من شهر ربيع الأول والرسول ﷺ ابن إحدى وخمسين سنة وتسعة أشهر وثمانية وعشرين يوماً، وحكى أنها ليلة السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر عن الجرمي. وقيل ليلة السابع والعشرين من رجب وقد اختاره الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي في سيرته .

وبالجملة فالأقوال في هذا كثيرة. وهي على ما نقل السفيري عن الجمهور أفضل الليالي حتى ليلة القدر مطلقاً، وقيل هي أفضل بالنسبة إلى النبي ﷺ ، وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى أمته ﷺ ورد بأن ما كان أفضل بالنسبة إليه ﷺ فهو أفضل بالنسبة إلى أمته ﷺ فهي أفضل مطلقاً، نعم لم يشرع التعبد فيها والتعبد في ليلة القدر مشروع إلى يوم القيامة. هكذا اختلفوا ولم يستند واحد منهم إلى حديث صحيح يقتضي القطع في شيء مما قالوا فالواجب الإمساك عن تعيين وقتها واعتقاد ما جاء به القرآن والأحاديث الصحاح من أنه ﷺ أسرى به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأن الملائكة أتوه وهو في الحجر أو في الحطيم، فتعين أنه كان قبل الهجرة كما هو مقتضى ما قدمناه من رواية الشيخين في صحيحيهما وغيرهما في غيرهما.

وقد اختلفوا أيضاً في أنه كان في اليقظة أو في المنام، فعن الحسن أنه في المنام، وروى ذلك عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما ولعله لم يصح عن عائشة كما في البحر، وكانت رضي الله

عنها إذ ذاك صغيرة ولم تكن زوجته ﷺ وكان معاوية كافرا يومئذ. واحتج لذلك بقوله تعالى ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ (الإسراء: ٩٠) لأن الرؤيا تختص بالنوم لغة ووقع في حديث شريك المتقدم ما يؤيده.

ونذهب الجمهور إلى أنه في اليقظة ببدنه وروحه ﷺ والرؤيا تكون بمعنى الرؤية في اليقظة كما في قول الراعي يصف صائدا:

وكبر للرؤيا وهش فؤاده      وبشر قلبا كان جما بلابله

وقال الواحدي: أنها رؤية اليقظة ليلا فقط وخبر شريك لا يعول عليه على ما نقل عن عبد الحق.

وقال النووي: وأما ما وقع في رواية شريك وهو نائم وفي أخرى عنه بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان فقد يحتج به من يجعلها رؤيا نوم ولا حجة فيه إذ قد يكون ذلك أول وصول الملك إليه وليس في الحديث ما يدل على كونه ﷺ نائما في القصة كلها واحتج الجمهور لذلك بأنه لو كان مناما ما تعجب منه قريش ولا استحالوه لأن النائم قد يرى نفسه في السماء ويذهب من المشرق إلى المغرب ولا يستبعده أحد، وأيضا العبد ظاهر في الروح والبدن.

ونذهب طائفة منهم: القاضي أبو بكر والبغوي، إلى تصديق القائلين بأنه في المنام والقائلين بأنه في اليقظة وتصحيح الحديثين في ذلك بأن الإسراء كان مرتين إحداهما في نومه ﷺ قبل النبوة فأسرى بروحه توطئة وتيسيرا لما تضعف عنه قوى البشر وإليه الإشارة بقوله



تعالى ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ (الإسراء: ٦٠) ثم أسرى بروحه وبدنه بعد النبوة. قال (في الكشف) وهذا هو الحق وبه يحصل الجمع بين الأخبار.

وحكى المازري في شرح مسلم قولاً رابعاً جمع بين القولين فقال: كان الإسراء بجسده ﷺ في اليقظة إلى بيت المقدس فكانت رؤية عين ثم أسرى بروحة الشريف عليه الصلاة والسلام منه إلى ما فوقه فكانت رؤيا قلب ولذا شنع الكفار عليه ﷺ قوله أتيت إلى بيت المقدس في ليلتي هذه ولم يشنعوا عليه قوله فيما سوى ذلك ولم يتعجبوا منه لأن الرؤيا ليست محل التعجب، وليس معنى الإسراء بالروح الذهاب يقظة كالانسلاخ الذي ذهب إليه الصوفية والحكماء فإنه وإن كان خارقاً للعادة ومحلًا للتعجب أيضاً إلا أنه أمر لا تعرفه العرب ولم يذهب إليه أحد من السلف.

لكن قال ابن القيم في كتاب (زاد المعاد): وكل هذا خبط وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات جعلوه مرة أخرى فكلما اختلفت عليهم الروايات عددوا الوقائع.

والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة ويا عجباً لهؤلاء الذين زعموا أنه مراراً كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسين ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى يصير خمسا ثم يقول: (أمضيت

فريضتي وخففت عن عبادي)، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين، ثم يحطها عشرا عشرا، وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من الحديث الإسراء ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم وآخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث فإجاد رحمه الله أهـ .

وابن القيم بكلامه هذا يشير إلى ما قاله الحفاظ عبد الحق في حديث شريك وإلى عدم قبول ما أجاب به النووي وغيره من تعدد الإسراء والمعراج لعدم موافقته لما جاء في القصة من فرض الصلاة وغير ذلك من إنكار قريش واستنعاتهم المسجد الأقصى منه ﷺ وسؤالهم عن غيره وإخباره بما أخبرهم به وموافقة خبره للواقع فإن كل ذلك مما يقطع بأن الإسراء والمعراج لم يكونا إلا مرة واحدة على الوجه الذي ذكره الحفاظ في صحاحهم. فيكون في زمان واحد ومكان واحد، وعلى ذلك المكان فاختلف الروايات في المكان الذي كان فيه النبي ﷺ عندما جاءه الملك لا يمنع من الاتحاد لأن الأماكن التي جاءت في الروايات متقاربة لأن بيت أم هانيء هو بيته بالإضافة إليه لأدنى ملابسة كما أن الملكين أتياه في الحجر محمول على أن ذلك بعد أن حملاه من بيت أم هانيء إلى الحجر وكل هذه الأماكن في الحرم ومتقاربة. وكذلك رواية أنه كان معه رجلان عمه وابن عمه لا تعارضها الرواية التي لم تذكر ذلك لأن الزيادة ناطقة والرواية الأخرى ساكتة عن الزيادة والساكت لا يعارض الناطق فكان المعول عليه هو ما ذكرناه من الإسراء والمعراج لم يكونا مرة واحدة وأنه كان مضطجعا بين عمه وابن عمه في بيت أم هانيء ولذلك قال الأكثر أن

المعراج كالإسراء بالروح والبدن ولا استحالة في ذلك. وما قاله الفلاسفة من الامتناع الخرق والالتئام على الأفلاك ووجود كرات نارية وغير ذلك مما يمنع الوصول إلى السماء قد تبين كذبه، وأن الأفلاك ليست أجساما صلبة وأنه لا استحالة في قبولها الخرق والالتئام، وأنه كون هناك كرة نارية لم يثبت بل الذي ثبت خلافه، وأن الكواكب هي التي تسبح في أفلاكها كما قال تعالى ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (الأنبياء: ٣٣). فنسب السباحة التي هي السير مع الانبساط كسباحة السمك في الماء كما قاله ابن عباس إلى الكواكب دون الأفلاك، ولا استحالة أيضا من حيث بعد المسافة مع قصر الزمن جداً، ولا غرابة فيه ألا ترى أنه قد ثبت بالهندسة أن مساحة قطر جرم الأرض (ألفان وخمسمائة وخمسة وأربعون فرسخا ونصف فرسخ) وأن مساحة قطر كرة الشمس (خمسة أميال ونصف) مثل لقطر جرم الأرض وذلك (أربع عشر ألف فرسخ) وأن طرف قطرها المتأخر يصل موضع طرفه المتقدم في ثلثي دقيقة فتقطع الشمس بحركة الأرض على المعروف الآن أو بحركة الفلك الأعظم على رأي القدماء (أربعة عشر ألف فرسخ) في ثلثي دقيقة من ساعة مستوية والله تعالى القادر على جميع الممكنات قادر على أن يخلق مثل هذه الحركة السريعة في بدن النبي ﷺ وفيما يحمله ﷺ.

والآية وإن لم تتعرض لأنه ﷺ كان في الإسراء به محمولا على شيء لكن صحت الأخبار بأنه ﷺ أسرى به على البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فليتحقق بيانا لما أجمته الآية.

وقد ذكر الثعالبي في تفسيره في وصف البراق، أنه كان إذا أتى على واد طالت يده وقصرت رجلاه، وإذا أتى على عقبة طالت رجلاه وقصرت يده وكانت المسافة في غاية الطول. ففي (حقائق الحقائق) كانت المسافة من مكة إلى المقام الذي أوحى الله تعالى فيه إلى نبيه ﷺ ما أوحى قدر (ثلاثمائة ألف سنة) وقيل (خمسین ألفاً) وقيل غير ذلك، وكيف يمكن أن يكون أدنى اشتباه في ذلك فضلاً عن الاستحالة وقد كان معه ﷺ جبريل وهو الذي كان هبوطه على الأنبياء عليهم السلام وصعوده في أسرع من رجعة الطرف، فهو لعمري أسرع من حركة ضياء الشمس على ما قرره في الحكمة الجديدة. وإنما يستغرب ويستبعد لو كان ﷺ ماشياً على قدميه أما إذا كان محمولا على البراق وهو من الملائكة ومعه جبريل وهو منهم وقد علمت مقدار مدة هبوطه إلى الأنبياء ورجوعه إلى السماء. والملائكة أنوار إلهية أقوى من ضياء الشمس فهم أسرع سيرا منه كما لا يخفى .

وممن صرح بأن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح خاتم الولاية سيدي محمد بن عربي الحاتمي المشهور بمحيي الدين، فقال في الباب السادس عشر بعد الثلاثمائة: اعلم أيها الولي الحميم نور الله بصيرتك أن رسول الله ﷺ لما كان خلقه القرآن وتخلق بالأسماء وكان الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أنه تعالى ﴿ استَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ على طريق التمدح والثناء على نفسه إذا كان العرش أعظم الأجسام فجعل لنبيه عليه الصلاة والسلام من هذا الاستواء

نسبة على طريق التمدح والثناء عليه حيث كان أعلى مقام ينتهي إليه من أسرى به من الرسل وذلك يدل على أنه أسرى به ﷺ بجسمه، ولو كان الإسراء به رؤيا لما كان الإسراء والوصول إلى هذا المقام تمدحا، ولا وقع من الأعراب في حقه إنكار على ذلك، لأن الرؤيا يصل الإنسان فيها إلى مرتبة رؤية الله تعالى وهي أشرف الحالات وفي الرؤية ما لها ذلك الموقع من النفوس إذ كل إنسان بل الحيوان له قوة الرؤيا فقال ﷺ عن نفسه على طريق التمدح لأنه جاء بحرف الغاية وهو حتى فذكر أنه أسر به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام وهو قوله تعالى ﴿لِتُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الإسراء: ١) والضمير في إنه يعود على محمد ﷺ فإنه أسرى به فرأى الآيات وسمع صريف الأقلام فكان يرى الآيات ويسمع منها ما حظه السماع وهو الصوت فإنه عبّر عنه بالصريف، والصريف الصوت. وبعد أن استدل على أن الصريف معناه لغة الصوت قال: فدل على أنه بقي له من الملكوت قوة لم يصل إليه بجسمه من حيث هو راء ولكن من حيث هو سميع فوصل إلى سماع أصوات الأقلام وهي تجري بما يحدث الله في العالم من الأحكام فهذه الأقلام ترتبها دون رتبة القلم إلا على ودون اللوح المحفوظ فإن الذي كتبه القلم الأعلى لا يتبدل وسمي (اللوحة المحفوظ) من المحو فلا يمحي ما كتب فيه وهذه الأقلام تكتب في ألواح المحو والإثبات وهو قوله تعالى ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾ (الرعد: ٣٩) ومن هذه الألواح تنزل الشرائع والصحف والكتب على الرسل

صلوات الله عليهم وسلامه ، فلهذا يدخل في الشرائع النسخ ويدخل في الشرع الواحد النسخ في الحكم وهو عبارة عن انتهاء مدة الحكم لا عن البدء فإن ذلك يستحيل على الله تعالى ومن هنا كان يتردد ﷺ في شأن الصلوات الخمسين لما فرضت عليه بين موسى وبين ربه إلى هذا الحد كان منتهاه فيمحو الله عن أمة محمد ﷺ ما شاء الله من تلك الصلوات التي كتبها في هذه الألواح إلى أن أثبت منها هذه الخمسة وأثبت لمصلحتها أجر الخمسين وأوحى إليه أنه لا يبدل القول لديه فما رجع بعد ذلك من موسى في شأن هذا الأمر ومن هذه الكتابة ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. انتهى المقصود من هذا الباب مما يتعلق بالإسراء.

وأما ما يتعلق (بالمعراج) فالبعد أن بين رضي الله عنه في الباب الرابع عشر بعد الثلاثمائة ما يتعلق بمعارج الملائكة وأنه لا يعرج من الملائكة إلا من نزل وأن لهم بنظرهم إلى الحق في كل شيء ينزلون إليه فهم على الدوام إذا توجهوا لا يتوجهون إلا إلى الحق ولحق صفة العلو على الإطلاق فهم من حيث نظرهم إلى ما ينزلون إليه يقال تنزل الملائكة ومن حيث أنهم ينظرون إلى الحق ﷻ يقال تعرج الملائكة ، فهم في نزولهم أصحاب عروج فنزلهم إلى الخلق عروج إلى الحق قال : ثم إن الله عين للرسول معارج يعرجون عليه وهم أتباع الأتباع فإن الرسول تابع للملك والولي تابع للرسول ولهذا قيل للرسول ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴾ (طه: ١١٤) فهو مصغ تابع للملك ونحن مع الرسول بهذه المثابة فإذا

نزل الملك بالوحي على الرسول وتلقاه منه ألقاه الرسول على التابع وهو صاحب فتلقاه منه فإذا عرج الملك عرج بذاته لأنه رجوع إلى أصله وإذا عرج الرسول ركب البراق فعرج به البراق بذاته وعرج الرسول لعروج البراق بحكم التبعية والحركة القسرية فكان محمولا في عروجه حمله من عروجه ذاتي فتميز عروج الرسول عن عروج الملك ثم أنه لما وصل إلى الذي لا يتعداه البراق وليس في قوته أن يتعداه تدلى إلى الرسول الرفرف فنزل عن البراق واستوى على الرفرف وصعد به الرفرف وفارقه جبريل فسأله الصحبة فقال أنه لا يطيق ذلك وقال له ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ (الصفات: ١٦٤) . فلو أراد الحق صعوده فوق ذلك المقام لكان محمولا مثل ما حمل الرسول ﷺ ولما وصل المعراج الرفرفي بالرسول ﷺ إلى مقامه الذي لا يتعداه الرفرف زج به في النور زجة غمره النور من جميع نواحيه وأخذته الحال فصار يتمايل فيه تمايل السراج إذا هب عليه نسيم رقيق يميله ولا يطفئه ولا يرى معه أحدا يأنس به ولا يركن إليه ، وقد أعطته المعرفة أنه لا يصح الإنس إلا بالمناسب ولا مناسبة بين الله وعبيده ، وإذا أضيفت المؤانسة فإنما ذلك إلى وجه خاص يرجع إلى السكون فأعطته ﷺ هذه المعرفة الوحشة لإنفراده بنفسه ، وهذا مما يدل على أن الإسراء كان بجسمه ﷺ ، لأن الأرواح لا تتصف بالوحشة والاستيحاش ، فلما علم الله ذلك منه وكيف لا يعلمه وهو الذي خلقه في نفسه وطلب عليه السلام الدنو منه بقوة المقام الذي هو فيه ، فنودي بصوت يشبه صوت أبي بكر تأنيسا له به إذ كان

أنيسه في المعهود فحن لذلك وأنس به وتعجب من ذلك اللسان في ذلك الوطن وكيف جاءه من العلو وقد تركه في الأرض، وقيل له في ذلك النداء يا محمد قف إن ربك يصلي فأخذه بذلك الخطاب انزعاج وتعجب كيف تنسب الصلاة إلى الله تعالى فتلا عليه في ذلك المقام ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ (الأحزاب: ٥٣). فعلم ما أراد بنسبة الصلاة إلى الله فسكن روحه ﷺ مع كونه سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن ولكن قد وصف نفسه بأنه لا يفعل أمرا حتى يفرغ من أمر آخر فقال ﴿سَتَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ﴾ (الرحمن: ٣١) فمن هذه الحقيقة قيل له ﷺ قف إن ربك يصلي أي لا يجمع بين شغلين، يريد بذلك العناية بمحمد ﷺ حيث يقيمه في مقام التفرغ له فهو تنبيه على العناية به، والله أجل وأعلى في نفوس العارفين به من ذلك فإن الذي ينال الإنسان من المتفرغ إليه أعظم وأمكن من الذي يناله ممن ليس له حال التفرغ إليه لأن تلك الأمور تجذبه عنه فهذا في حال النبي ﷺ وتشريفه فكأنه معه في هذا المقام بمنزلة ملك استدعى بعض عبده ليقربه ويشرفه، فلما دخل حضرته وقعد في منزلته طلب أن ينظر إلى الملك في الأمر الذي وجه إليه فيه ف قيل له (تربص قليلا) فإن الملك في خلوته يعزل لك خلعة تشريف يخلعها عليك فما كان شغله عنه إلا به ولذلك فسر له صلاة الله بقوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ﴾ (الأحزاب: ٥٣) فشرف بأن قيل له إنما غاب عنك من أجلك وفي حَقِّك فلما أدناه تدلى إليه ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۖ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ﴾ (النجم: ١٠-١١) العين أي تجلى له



في صورة علمه به فلذلك أنس بمشاهدة من علمه فكان شهود تأنيس في ذلك المقام.

فقد علمت مما أبنته لك معارج الرسل من معارج الملائكة صلوات الله على الجميع فلهذا المعراج خطاب خاص تعطيه خاصية هذا المعراج بخاصية ما عنده وخاصيته ما تنفرد به الرسالة، فكان الولي إذا عرج به فيه يكون رسولا، وقد أخبر رسول الله ﷺ أن باب الرسالة والنبوة قد أغلق فتيبين لك أن هذا المعراج لا سبيل للولي إليه البتة ألا ترى النبي ﷺ في هذا المعراج قد فرضت عليه وعلى أمته خمسون صلاة فهو المعراج تشريف وليس للولي ذلك، فلما رجع إلى موسى عليه السلام قال له: (راجع ربك يخفف عن أمتك). الحديث، إلى أن صارت خمسا بالفعل وبقيت خمسين في الأجر والمنزلة عند الله والحديث صحيح في ذلك وفيه طول إلى آخر ما أطال به في هذا الباب من بيان معارج الأولياء وأن الأنبياء والرسل يشاركون الأولياء في معارجهم باعتبار أنه أولياء لا باعتبار لأنهم أنبياء ورسل، وأن براق الأولياء أعمالهم ورفرفهم صدقهم، فيكون له ذلك معراجا ورفرفا معنويا يناله فيما تعطيه خواص الهمم من مراتب الولاية والتشريف.

وإياك أن تظن أن هناك طي مسافة على نحو ما يثبتته الصوفية وبعض الفقهاء للأولياء كرامة، وقد جهل بعض الحنفية مثبتية لهم وكفرهم آخرون وليس له وجه ظاهر بل ربما يلزم مثبتية القول بتداخل الجواهر. والفلاسفة والمتكلمون سوى النظام يحيلونه

ويبرهنون على استحالته، وادعى بعضهم الضرورة في ذلك وقالوا المنع مكابرة.

وإنما أسرى به ﷺ ليلا لمزيد الاحتفال به عليه الصلاة والسلام فإن الليل وقت الخلوة والاختصاص ومجالسة الملوك ولا يكاد يدعو الملك لحضرته ليلا إلا من هو خاص عنده، وقد أكرم الله تعالى فيه قوما من أنبيائه بأنواع الكرامات وهو كالأصل للنهار، وأيضا الاهتداء فيه للمقصد أبلغ من الاهتداء في النهار وأيضا قالوا أن المسافر يقطع في الليل ما لا يقطع في النهار ومن هنا جاء: (عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار). وأيضا أسرى به ليلا ليكون ما يعرج إليه من عالم النور المحض أبعد عن الشبه بما يعرج منه من عالم الظلمة وذلك أبلغ في الإعجاب.

وقال ابن الجوزي في ذلك: أن النبي ﷺ سراج والسراج لا يوقد إلا ليلا وبدر وكذا مسير البدر في الظلم إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله تعالى.

ولم تنص الآية على دخوله ﷺ في المسجد الأقصى، إلا أن الأخبار الصحيحة نصت على ذلك.

وقوله سبحانه ﴿الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾ (الإسراء: ١) صفة مدح للمسجد الأقصى، وفيها إزالة اشتراك عارض. وبركته بما خصه الله به من كونه متعبد الأنبياء عليهم السلام وقبله لهم وكثرة الأنهار والأشجار حوله.

وفي الحديث أنه تعالى بارك فيما بين العريش إلى الفرات  
وخص فلسطين بالتقديس.

وقيل بركته أن جعل الله مياه الأرض كلها تنفجر من تحت  
صخرته. قال الألوسي والله أعلم بصحة ذلك .

وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال والأربعة  
التي يمنع من دخولها الدجال، فقد أخرج أحمد في المسند أن  
الدجال يطوف الأرض إلا أربعة مساجد: مسجد المدينة، ومسجد  
مكة، والأقصى، والطور. والصلاة فيها مضاعفة، فقد أخرج أحمد  
أيضا وأبو داود وابن ماجه عن ميمونة مولاة رسول الله ﷺ أنها  
قالت: ( يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس، قال أرض المحشر  
والمنشرائتوه وصلوا فيه فإن صلاة فيه بألف صلاة ) .

وفي رواية لأحمد عن بعض نسائه ﷺ أنها قالت ( يا رسول  
الله فإن لم تستطع إحدانا أن تأتية قال إذا لم تستطع إحداكن أن  
تأتية فلتبعث إليه زيتا يسرج فيه فإن من بعث إليه بزيت يسرج  
فيه كان كمن صلى فيه ) ، وروى بعضه أبو داود.

وهو ثاني مسجد وضع في الأرض لخبر أبي ذر: ( قلت يا  
رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا قال المسجد الحرام قلت  
ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة ثم أينما  
أدركتك الصلاة فصل فإن الفضل فيه ) .

وقد أسسه يعقوب بعد بناء إبراهيم ﷺ الكعبة بما ذكر في

الحديث وجدده سليمان أو أتم تجديد أبيه عليهما السلام بعد ذلك بكثير. والكلام فيما يتعلق بذلك مفصل في محله. وقوله تعالى ﴿لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ (الإسراء: ١٠) أي لنرفعه إلى السماء حتى يرى ما يرى من العجائب العظيمة: فقد صح أنه ﷺ قد عرج به من صخرة بيت المقدس واجتمع في كل سماء مع نبي من الأنبياء عليهم السلام كما في صحيح البخاري وغيره واطلع ﷺ على أحوال الجنة والنار ورأى من الملائكة ما لا يعم عدتهم إلا الله تعالى ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الإسراء: ١٠) يجوز أن يكون الضمير له تعالى كما هو الأظهر وعليه الأكثر فيطابق قوله تعالى (بِعَبْدِهِ) ويؤيد ذلك الاختصاص بما يوقع هذا الالتفات أحسن مواقفه وينطبق عليه التعليل أتم انطباق. فإن المعنى قربه وخصه بهذه الكرامة لأنه سبحانه مطلع على أحواله وعالم باستحقاقه لهذا المقام أو أنه تعالى هو السميع لأقوال ذلك العبد البصير بأفعاله وبكونها مهذبة خالصة عن شوائب الهوى مقرونة بالصدق والصفاء مستأهلة للقرب والزلفى. ويجوز أن يكون الضمير له ﷺ ويكون المعنى أن هذا العبد هو السميع لكلامنا البصير لذاتنا أو أن العبد الذي شرفته بهذا التشريف هو المستأهل له فإنه السميع لأوامري ونواهي العامل بهما البصير الذي ينظر بنظرة العبرة في مخلوقاتي فيعتبر أو البصير بالآيات التي أريناه إياها كقوله تعالى ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ (النجم: ١٧) وأيد هذا بمطابقة الضمائر العائدة عليه ﷺ وكذا لما عبر به عنه من قوله سبحانه عبده ولعل السر في مجيء الضمير محتملا للأمرين كما قال الطيبي الإشارة إلى

أنه ﷺ إنما رأى رب العزة وسمع كلامه به سبحانه كما في الحديث القدسي (بي يسمع وبني يبصر) وإنما أتى بضمير الفصل إما لأن سماعه تعالى بلا أذن وبصره بلا عين على نحو لا يشاركه فيه تعالى أحد، وإما للإشعار بإخصاصه ﷺ بتلك الكرامة.

(وهذا هو المقام الثاني) وهو (عروجه إلى السماء) وهو ثابت بالقرآن وبالأحاديث الصحيحة. أما القرآن فقد قال تعالى ﴿وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ﴾ (النجم: ١) أي أقسم بالنجم إذا غرب وقيل إذا طلع ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ﴾ (النجم: ٢) أي ما عدل عن طريق الحق وما اعتاد باطلا قط فنفى عنه الضلال لبيان أنه على الصواب في أقواله وأفعاله ونفى عنه الغي الذي هو الجهل مع اعتقاد فاسد وإن كان داخلا فيما قبله للاعتناء بالاعتقاد وللإشارة إلى أنه هو الذي عليه المدار في النجاة وصحة الأعمال، والخطاب لقريش. وأورده تعالى بعنوان صاحب لهم للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة وإحاطتهم خبرا ببراءته ﷺ مما نفى عنه بالكلية وبإتصافه عليه السلام بغاية الهدى وإتباع الحق والسداد والرشاد فإن طول صحبتهم له ﷺ ومشاهدتهم لمحاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتما، ففي ذلك تأكيد لإقامة الحجة عليهم، وإنما أقسم هنا بالنجم إذا غرب أو طلع للإشارة إلى أن محمدا ﷺ هو النجم الذي يهتدى به فكيف يمكن أن يكون ضالا وغاويا ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ (النجم: ٣) أي النبي ﷺ ما يصدر نطقه فيما أتاكم به من جهته عز وجل كالقرآن أو من القرآن عن هوى نفسه ورأيه أصلا ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

(النجم:٤) أي ما الذي ينطق به إلا وحي من الله ﷻ يوحيه الله سبحانه إليه ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ۖ ذُو مِرَّةٍ﴾ (النجم:٥-٦) أي علم صاحبكم وهو محمد ﷺ جبريل الذي هو شديد القوى كما قال ابن عباس وقتادة والربيع. فإن جبريل عليه السلام هو الواسطة في إبداء الخوارق وناهيك دليلاً على شدة قوته أنه قلع قرى قوم لوط من الماء الأسود الذي تحت الثرى وحملها على جناحه ورفعها إلى السماء ثم قلبها وصاح بثمود صيحة فأصبحوا جاثمين. وكان هبوطه على الأنبياء عليهم السلام وصعوده في أسرع من رجعة الطرف فهو لعمري أسرع من حركة ضياء الشمس على ما قرروه في الحكمة الجديدة، والذي هو ذو مرة أي حصافة واستحكام في العقل ففي الأول وصفه بالقوة في الفعل وفي هذا وصفه بقوة النظر والعقل وهو كناية عن ظهور الآثار البديعة. ﴿فَاسْتَوَى﴾ (النجم:٦) أي فاستقام جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى عليها وذلك عند غار حراء في مبدأ النبوة وكان له عليه السلام — كما في حديث الإمام أحمد وعبد بن حميد وجماعة عن ابن مسعود — (ستمائة جناح كل جناح منها يسد الأفق) فالاستواء ههنا بمعنى اعتدال الشيء في ذاته، كما قال الراغب وهو المراد بالاستقامة أيضاً، وليس المراد منه ضد الاعوجاج ومن ذلك استوى الثمر بمعنى نضج، يعني استوى جبريل مع محمد عليهما السلام ليلة المعراج ﴿وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى﴾ (النجم:٧) أي جبريل بالأفق الأعلى وهو الجهة العليا من السماء المقابلة للناظر، أصل معنى الأفق الناحية. وما ذكره أهل الهيئة معنى اصطلاحى لهم.

واختلف في الضمير فقيل عائد إلى النبي ﷺ والضمير في استوى عائد إلى جبريل عليه السلام وجوز العكس ولا يخفى ما في ذلك من تشتيت الضمائر فالأقرب أن كل الضمائر عائدة إلى جبريل عليه السلام ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾ (النجم: ٨) أي أقر بجبريل من النبي ﷺ فتعلق جبريل في الهواء، ومنه تدلت الثمرة ودلى رجله من السرير، والدوالي (الثمر المعلق) كعناقيد العنب ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ (النجم: ٩) أي فكان جبريل عليه السلام قريباً منه ﷺ مقدار قوسين، وفيه إشارة إلى ما كانت العرب تفعله في الجاهلية إذا تحالفوا لأنهم كانوا يخرجون قوسين ويلصقون إحداهما بالأخرى فيكون القاب ملاصقاً للآخر حتى كأن القوسين ذاتا قاب واحد ثم ينزعونها معا ويرمون بهما سهماً واحداً فيكون ذلك إشارة إلى أن رضا أحدهم رضا الآخر وسخطه سخطه لا يمكن خلافه. ولا يخفى حسن موقع هذا الكلام في هذا الموضع ودلالته على شدة الاتصال بين النبي ﷺ وجبريل عليه السلام ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾ (النجم: ١٠) أي فأوحى جبريل إلى عبد الله الذي أوحاه إليه، وأبهم الوحي للتفخيم، ويجوز عود الضمير في قوله: (ما أوحى إلى الله تعالى)، أي أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحاه الله إلى جبريل، والأول مروى عن الحسن وهو أحسن ﴿ مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ (النجم: ١١) أي ما كذب فؤاد النبي ﷺ ما رآه ببصره من صورة جبريل عليه السلام. أي ما قال فؤاده ﷺ حين أبصره جبريل لم أعرفك ولو قال ذلك كان كاذباً لأنه عرفه بقلبه كما رآه ببصره، فما كذب بمعنى ما قال الكذب. وقيل المعنى ما كذب

الفؤاد البصر فيما حكاه له من صورة جبريل عليه السلام، وعلى كل حال فهذا من عالم الملكوت يدرك أولا بالقلب ثم ينتقل منه إلى البصر. ﴿ أَفْتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾ (النجم: ١٢) خطاب لقريش أي أتكذبونه فتجادلونه على ما يراه معاينة. ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ﴾ (النجم: ١٣-١٤) أي أقسم قد رأى النبي ﷺ جبريل في صورته التي خلقه الله عليها مرة أخرى. ومرة أصلها مصدر مر يمر فعبر عن المرة بنزلة ولم يقل مرة بدلها ليفيد أن الرؤية في هذه المرة كانت بنزول ودنو كالرؤية في المرة الأولى الدال عليها ما مر. والمراد من هذه الجملة القسمية تأكيد نفي الريبة والشك عن المرة الأخيرة وكانت ليلة الإسراء ﴿ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ﴾ وهي شجرة نبق عن يمين العرش في السماء السابعة على المشهور.

وفي حديث أخرجه مسلم والترمذي وأحمد وغيرهم (في السماء السادسة نبقها كقلال هجر وأوراقها مثل آذان الغيلة يسير الراكب في ظلها سبعين عاما لا يقطعها).

وأخرج الحاكم وصححه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما مرفوعا: (يسير الراكب في الفن منها مائة سنة) والأحاديث ظاهرة في أنها شجرة نبق حقيقية والنبات في الشاهد يكون ترابيا ومائيا وهوائيا ولكن لا يبعد من الله تعالى أن يخلقه في أي مكان شاء.

وقد أخبر الله سبحانه عن شجرة الزقوم أنها تنبت في أصل



الجحيم وعلى كل حال فهي من عالم الملكوت لا من عالم الشهادة كما سيأتي الكلام عليه. وقيل (إطلاق السدرة) عليها مجاز لأنها تجتمع عندها الملائكة عليهم السلام كما يجتمع الناس في ظل السدرة. وقيل لها (سدرة المنتهى) لأنها كما أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس (إليها ينتهى علم كل عالم وما وراءها لا يعلمه إلا الله تعالى) أو لأنها لا ينتهى إليها علم الأنبياء ويعزب علمهم عما وراءها، أو لأنها تنتهى إليها أعمال الخلائق بأن تعرض على الله عندها، أو لأنها ينتهى إليها ما ينزل من فوقها وما يصعد من تحتها، أو لأنها تنتهى إليها أرواح الشهداء أو المؤمنين مطلقاً، أو لانتهاء من رفع إليها في الكرامة. وفي (الكشاف) كأنها منتهى الجنة وآخرها، ولا يخفى أنه لا مانع أن تكون جامعة لكل ما ذكر من الأقوال لعدم التناقض ويكون كل قائل اقتصر فيما يقول على ما سمعه ورواه. ﴿عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾ (النجم: ١٥) أي عند السدرة المذكورة جنة المأوى أي الجنة التي يأوي إليها المتقون يوم القيامة وهي جنة الخلد كما روى عن الحسن واستدل به على أن الجنة في السماء.

وقال ابن عباس \_ بخلاف في النقل عنه \_ وقتادة هي جنة أخرى تأوي إليها أرواح الشهداء وليست بالتي وعد المتقون.

وقيل هي جنة تأوي إليها الملائكة، والأول هو الأظهر حملاً للفظ على معناه المعروف، لكن الثاني والثالث يوافقان ما تقدم في تفسير المنتهى، خصوصاً وأن حديث ابن عباس السابق صريح في

أنها السماء السادسة ولم يقل أحد أن الجنة فيها بل الذي عين مكانها قال: (أنها فوق الكرسي وسقفها عرش الرحمن) ومن هذا تعلم حال ما قاله الزمخشري من أنها منتهى الجنة وآخرها، إلا إذا حمل على ما قاله قتادة خصوصا، وقد قرأ عليُّ وأبو الدرداء وأبو هريرة وابن الزبير وأنس وزرُّ ومحمد بن كعب وقاتدة، جنة بها الضمير وهو ضمير النبي ﷺ (وَجَنَ) فعل ماض أي عندها ستره إيواء الله تعالى وجميل صنعه به أو ستره المأوى بظلاله فإن هذا لا يلائم أن المراد في القراءة المتواترة جنة الخلد.

﴿إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ (النجم: ١٦) أي يغطي السدرة ما يغطيها من الأمر الذي لا يحيط به نطاق البيان. وورد في بعض الأخبار تعيين هذا الغاشي: فعن الحسن (غشيها نور رب العزة جل شأنه فاستنارت) ونحوه ما روي عن أبي هريرة (يغشاها نور الخلاق سبحانه)، وعن ابن عباس (غشيها رب العزة)، وهو على هذا من المتشابه.

وقال ابن مسعود ومجاهد وإبراهيم النخعي: (يغشاها جراد من ذهب).

وروي عن مجاهد: أن ذلك تبدل أغصانها لؤلؤا وياقوتا وزبرجدا.

وأخرج عن عبد بن حميد عن سلمة قال: (استأذنت الملائكة الرب تبارك وتعالى أن ينظروا إلى النبي ﷺ فأذن لهم فغشيت

الملائكة السدرة لينظروا إليه ﷺ ، وعلى هذا يكون الغشيان بمعنى الإتيان وهو يأتي بمعنى الإتيان كما يأتي بمعنى التغطية.

وقوله تعالى ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ (النجم: ١٧) أي ما مال بصره ﷺ عما رآه وما تجاوزه بل أثبتته إثباتا صحيحا مستقيما وهذا تحقيق للأمر ونفي للريب عنه. أو ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها وما جاوزها إلى ما لم يؤمر برؤيته، ولا مانع من أن يكون لعموم الأمرين وحذف المتعلق يؤذن به.

وقوله تعالى ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ (النجم: ١٨) أقسم الله تعالى أنه قد رأى الآيات الكبرى من آياته تعالى وعجائبه الملكية والملكوتية ليلة المعراج، وقد جاء في بعض الأخبار تعيين ما رأى ﷺ

أخرج البخاري وابن جرير وابن المنذر وجماعة ابن مسعود أنه قال: في الآية رأى رفرفا أخضر من الجنة قد سد الأفق .

وعن ابن زيد رأى جبريل ﷺ في الصورة التي هو بها والذي ينبغي أن لا يحمل ذلك على الحصر كما لا يخفى فقد رأى ﷺ آيات كبرى ليلة المعراج لا تحصى ولا تكاد تستقصى.

هذا وقد فسرت الآيات التي ذكرناها بغير ما ذكرناه، فعن الحسن أن المراد بـ ﴿ شَدِيدُ الْقُوَى ﴾ هو الله تعالى لا جبريل وفسر ذو مرة عليه بذي حكمة ويكون الضميران في قوله تعالى ﴿ فَاسْتَوَى ۖ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ﴾ (النجم: ٦-٧) كما قال أبو حيان عاندين إليه تعالى، وقال أن ذلك على معنى العظمة والقدرة والسلطان وعليه

أيضا تجعل الضمائر في قوله تعالى ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى . فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ (النجم: ٨-١٠) لَهُ ﷺ وكذا الضمير المنصوب في قوله ﴿ وَلَقَدْ رَأَى نَزْلَةَ أُخْرَى ﴾ (النجم: ١٣) .

فقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف لقد رأى محمد ﷺ ربه وفسر دنوه تعالى من النبي ﷺ برفع مكانته ﷺ عنده سبحانه وتدليله جل وعلا بجذبه بشرا شره إلى جناب القدس، ويقال لهذا الجذب الفناء في الله تعالى عند المتأهلين، وأريد بنزوله تعالى نوع من دنوه المعنوي جل شأنه. وجوز بعضهم أن تكون الضمائر في دنى ﴿ فَتَدَلَّى ﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ على ما روى عن الحسن للنبي ﷺ .

والمراد ثم دنا النبي ﷺ من ربه تعالى فكان منه عز وجل (قاب قوسين أو أدنى) والضمائر في قوله (فأوحى) الخ إلى الله تعالى. وأشار بقوله إلى عبده ولم يقل إليه إلى التفخيم فالآية على هذا من المتشابه والأمر فيه مشهور. وذهب غير واحد في قوله تعالى ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴾ إلى قوله سبحانه ﴿ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ﴾ إلى أنه في أمر الوحي وتلقيه من جبريل عليه السلام على ما سمعت فيما تقدم.

وفي قوله تعالى ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾ (النجم: ٨) الخ إلى أنه في أمر العروج إلى الجناب الأقدس ودنوه سبحانه منه ﷺ ورؤيته ﷺ إياه جلا وعلا. فالضمائر في (دنا وتدل) و(كان) و(أوحى) وكذا الضمير المنصوب في رآه لله ﷻ ويشهد لهذا ما في حديث أنس عند البخاري من طريق شريك بن عبد الله: ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء

سدره المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ما أوحى خمسين صلاة . الحديث .

فإنه ظاهر فيما ذكر واستدل به مثبتو الرؤية كحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما وغيره.

وقالت عائشة رضي الله عنها خلاف ذلك فنفت الرؤية مطلقا.

أخرج مسلم عن مسروق قال : (كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث مرات من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله تعالى الفرية، قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين انظريني ولا تعجليني ألم يقل الله تعالى ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ﴾ (التكوير: ٢٣) ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ (النجم: ١٣) . فقالت: أنا أول هذا الأمة سأل عن ذلك رسول الله ﷺ فقال: لا، إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين: رأيت منبهطا من السماء سادا أعظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض) الحديث.

وأخرج البخاري أيضا عن مسروق قال: ( قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمه هل رأى محمد ﷺ ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب ثم قرأت ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (الأنعام: ١٠٣) ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ

أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴿الشورى: ٥١﴾ ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ (لقمان: ٣٤) ومن حدثك أنه كتم فقد كذب، ثم قرأت ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ (المائدة: ٦٧) لكنه رأى جبريل ﷺ مرتين. اهـ.

وفي رواية ابن مردويه ومن طريق آخر عن داود ابن أبي هند عن الشعبي عن مسروق فقالت: ( أنا أول من سأل رسول الله ﷺ عن هذا فقلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: إنما رأيت جبريل منهبطا. ولا يخفى أن جواب رسول الله ﷺ ظاهر في أن الضمير المنصوب في رآه ليس راجعا إليه تعالى بل إلى جبريل واستدلّت عائشة على ذلك بقوله تعالى ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ (الأنعام: ١٠٣) ويقول تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ (الشورى: ٥١) فعلى هذا عائشة رضي الله عنها تنفي الرؤية مطلقا كما قلنا وهو ظاهر ما قدمناه عن البخاري. ووجه الاستدلال بالآية الأولى أن الله ﷻ نفى أن تدركه الأبصار ونفي الإدراك يقتضي نفي الرؤية.

وأجاب مثبتو الرؤية بأن المراد بالإدراك الإحاطة وهو إدراك الكنة وهم يقولون بنفيه أيضا، ونفي الإحاطة لا يستلزم نفي الرؤية وقال النووي لم تنف عائشة الرؤية بحديث مرفوع ولو كان معها حديث فيه لذكرته وإنما اعتمدت الاستنباط من ظاهر الآية،

وقد خالفها غيرها من الصحابة والصحابي إذ قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقا، وقد خالف عائشة ابن عباس فأخرج الترمذي من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه قلت أليس الله يقول ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ قال ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره وقد رأى ربه مرتين.

وروى ابن خزيمة بإسناد قوي عن أنس قال رأى محمد ربه، وبه قال سائر أصحاب ابن عباس وكعب الأحبار والزهري وصاحبه معمر وآخرون.

وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أنه حلف أن محمد رأى ربه.

وأخرج ابن خزيمة عن عروة ابن الزبير إثباتها وكان يشتد إذا ذكر له إنكار عائشة رضي الله عنها وهو قول الأشعري وغالب أتباعه واستدلّت عائشة أيضا بالآية الثانية .

ووجه الاستدلال بها أن الله تعالى حصر تكليمه لغيره في ثلاثة أوجه وهي (الوحي بأن يلقي في روعه ما يشاء)، أو (يكلمه بغير واسطة من وراء حجاب)، أو (يرسل رسولا فيبلغه عنه). فيستلزم ذلك انتفاء الرؤية عند حالة التكلم.

وأجابوا عنه بأن ذلك لا يستلزم نفي الرؤية مطلقا وغاية ما يقتضي نفي تكليم الله على غير هذه الأحوال الثلاثة فيجوز أن التكلم لم يقع حالة الرؤية.

وأقول قول النووي وأن عائشة لم تنف الرؤية بحديث مرفوع ولو كان معها فيه حديث مرفوع لذكرته غريب منه وهو محيي السنة، فإن عائشة تقول فيما رواه مسلم عن مسروق عنها قالت: (أنا أول هذه الأمة سأل ذلك رسول الله ﷺ فقال لا إنما جبريل لم أره على ثورته) إلى آخر ما قدمناه . وهكذا قالت أيضا فيما رواه ابن مردويه عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عنها كما سبق.

وقد وفق بعضهم بأن عائشة رضي الله عنها لا تنفي الرؤية مطلقا كما شاع عنها ولكنها إنما تنفي رؤية تدل عليها آية النجم التي نحن بصددتها واحتج بها مسروق فحاصل ما روي عنها نفى صحة الاحتجاج بالآية المذكورة على رؤيته ﷺ ربه سبحانه ببيان أن مرجع الضمير فيها إنما هو جبريل ﷺ على ما يدل عليه جواب رسول الله ﷺ إياها وحمل قوله ﷺ في جوابها لا على أنه نفى للرؤية المخصوصة وهي التي يظن دلالة الآية عليها ويرجع إلى نفى الدلالة. ولا يلزم من انتفاء الخاص انتفاء المطلق ولكن هذا التوفيق لا يلائم استدلال عائشة بالآيتين السابقتين، فالإنصاف أن الأحاديث التي رويت عن عائشة ظاهرة جدا في أنها تنفي الرؤية مطلقا وتستدل بالآيتين السابقتين وقد علمت الجواب عن استدلالها بهما، والظاهر أن ابن عباس لم يقل بالرؤية إلا عن سماع.

وقد أخرج عنه أحمد أنه قال: قال رسول الله ﷺ ( رأيت ربي )، ذكره الشيخ محمد الصالح الشامي تلميذ الحافظ السيوطي في الآيات البيّنات وصححه.



وجمع بعضهم بين قولي ابن عباس وعائشة بأن قول عائشة محمول على نفي رؤيته تعالى في نوره الذي هو نوره المنعوت بأنه لا يقوم له بصر، وقول ابن عباس محمول على ثبوت رؤيته تعالى في نوره الذي لا يذهب بالأبصار بقريته قوله في جواب عكرمة عن قوله تعالى لا تدركه الأبصار ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره وبه يظهر الجمع بين حديثي أبي ذر .

أخرج مسلم من طريق يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله ﷺ هل رأيت ربك قال : ( نور أني أراه ) .

ومن طريق هشام وهمام كلاهما عن قتادة عن عبد الله قال : قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله ﷺ لسألته فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال : كنت أسأله هل رأيت ربك؟ فقال : أبو ذر قد سألته فقال : رأيت نورا، فيحمل النور في الحديث الأول على النور القاهر للأبصار يجعل التنوين للنوعية أو للتعظيم، والنور في الثاني على ما يقوم به البصر والتنوين للنوعية وإن صحت رواية الأول كما حكاه أبو عبد الله المازري بلفظ نوراني بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء لم يكن اختلاف بين الحديثين ويكون نوراني بمعنى المنسوب إلى النور على خلاف القياس ويكون المنسوب إليه هو نوره الذي هو نوره والمنسوب هو النور المحمول على الحجاب حمل مواطأة في حديث السباحات في قوله ﷺ {حجابه النور وهو النور المانع من الانحراق الذي يقوم له البصر} .

ثم إن القائلين بالرؤية اختلفوا فمنهم من قال أنه ﷺ رأى ربه سبحانه بعينه ، وروى ذلك ابن مردويه عن ابن عباس وهو مروي أيضا عن ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل. ومنهم من قال رآه ﷺ بقلبه وروى ذلك عن أبي ذر.

أخرج النسائي عنه أنه قال رأى رسول الله ﷺ ربه بقلبه ولم يره ببصره. وكذا روى عن محمد بن كعب القرظي، بل أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله رأيت ربك قال: رأيتَه بفؤادي مرتين ولم أره بعيني ثم قرأ ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ (النجم: ١١).

وفي حديث عن ابن أبي عباس يرفعه ( فجعل النور بصري في فؤادي فنظرت إليه بفؤادي ) وكان التقدير في الآية على هذا ( ما كذب الفؤاد فيما رأى ) .

ومنهم من ذهب إلى أن إحدى الرؤيتين كانت بالعين والأخرى بالفؤاد وهي رواية عن ابن عباس، أخرج الطبراني وابن مردويه عنه أنه قال أن محمد ﷺ رأى ربه ﷻ مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده.

ونقل القاضي عياض عن بعض مشايخه أنه توقف أي في الرؤية بالعين وقال أنه ليس عليه دليل واضح، قال في الكشف لأن الروايات مصرحة بالرؤية أما أنها بالعين فلا.

وعن الإمام أحمد أنه كان يقول إذا سئل عن الرؤية: رآه رآه حتى ينقطع نفسه ولا يزيد على ذلك وكأنه لم يثبت عنده ما

ذكرناه، واختلف فيما يقتضيه ظاهر النظام الجليل فجزم صاحب الكشف بأن ما عليه الأكثر من أن الدنو والتدلي مقسم ما بين النبي وجبريل صلاة الله وسلامه عليهما، أي وأن المرئي هو جبريل وإذا صح خبر جوابه ﷺ لعائشة رضي الله عنها لم يكن لأحد محيص عن القول به وكيف لا يصح وقد رواه الشيخان وعلى ذلك يحمل ما قالته عائشة على نفي الرؤية العينية ولذلك لما نفت رضي الله عنها رؤية رسول الله ﷺ ربه بعينه في سؤال مسروق منها عن ذلك استدركت بقولها، لكن رأى جبريل ﷺ في صورته مرتين وأشارت بذلك إلى قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ (نجم: ١٣) .

قال الثعلبي: أي مرة أخرى وسماها نزلة على الاستعارة وذلك أن النبي ﷺ رأى جبريل ﷺ على صورته التي خلق عليها مرتين مرة بالأرض في الأفق الأعلى ومرة في السماء عند سدره المنتهى.

وهذا قول عائشة وأكثر العلماء وهو الاختيار لأن قرن الرؤية بالمكان فقال عند سدره المنتهى ولأنه قال نزلة أخرى، ووصف الله تعالى بالمكان والنزول الذي هو الانتقال محال. فإن قلت كيف التوفيق بين نفي عائشة والرؤية وإثبات ابن عباس إياها قلت يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب والدليل على هذا ما رواه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ (نجم: ١٢-١٣) . قال رأى ربه بفؤاده مرتين .

ولّه من طريق عطاء أيضا عن ابن عباس قال: لم يره رسول الله ﷺ بعينه إنما رآه بقلبه . وقد رجح القرطبي قول الوقف في هذه المسألة وعزاه لجماعة من المحققين وقواه بأنه ليس في الباب دليل قاطع وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل . قال: وليست المسألة من العمليات فيكتفي فيها بالأدلة الظنية وإنما هي من المعتقدات فلا يكتفي فيها إلا بالدليل القطعي . أهـ .

وأنت تعلم أن الرؤية البصرية لها لوازم ضرورية لا يمكن أن تقع بدونها لاستحالتها في حقه تعالى فإن من لوازمها محاذاة الرائي للمرئي وعدم الحجاب الكثيف وعدم القرب جداً وعدم البعد جداً وغير ذلك، وكل هذه محالة في حقه تعالى فلو فرض صحة روايات أن الرؤية بالعين فلا بد من تأويلها بما يوافق الدليل العقلي . على أن هناك دليلاً صريحاً على عدم وقوع رؤية الله تعالى بالأبصار في الدنيا وذلك بما رواه مسلم من حديث أبي أمامة قال: قال ﷺ : ( واعلموا إنكم أن تروا ربكم حتى تموتوا ) .

وأما رؤية النبي ﷺ ربه ﷻ ليلة المعراج فلم تكن في الدنيا بل كانت في الملكوت الأعلى، والدنيا لا تطلق عليه كما نقله العيني في (عمدة القاري) عن بعض المحققين، فتكون هذه الرؤية ملكوتية خالية من تلك اللوازم فتتحد قطعاً مع رؤية البصيرة والقلب وعلى هذا يجب حمل كل الروايات التي جاءت فيها أن الرؤية كانت بصرية ويكون الخلاف لفظياً كما هو لفظي بين من قال برؤيته تعالى بالأبصار الخ، وبين من نفاها فإن نفاها فإنما نفى الرؤية من لوازمها ما قدمناه من

المحالات ولا يستطيع أن يخالفه في ذلك أحد، ومن أثبتتها فإنما أثبت رؤية خالية من تلك اللوازم وهذه بالضرورة حقيقة أخرى غير حقيقية الرؤية ذات تلك اللوازم. فخذ هذا التحقيق.

(وأما ما جاء في المعراج من السنة) فقد روى البخاري بسنده<sup>١</sup> عن أنس ابن مالك عن مالك بن صعصعة قال: قال النبي ﷺ ( بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان - وذكر بين رجلين - فأتيت بطست من ذهب مليء حكمة وإيماناً فشق من النحر إلى مرقء البطن ثم غسل البطن بماء زمزم مليء حكمة وإيماناً وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار - البراق - فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال محمد. قيل أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على آدم فسلمت عليه. فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. فأتينا السماء الثانية. قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على عيسى ويحيى فقالا: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الثالثة. قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء، فأتيت يوسف فسلمت عليه. فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الرابعة. قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك. قيل: محمد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قيل: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء.

فأتيت على إدريس فسلمت عليه. فقال: مرحبا بك من أخ ونبيّ. فأتينا السماء الخامسة. قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك. قيل: محمد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قيل: نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتينا على هارون فسلمت عليه. فقال: مرحبا بك من أخ ونبيّ فأتينا على السماء السادسة. قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك. قيل: محمد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبيّ. فلما جاوزت بكى فقل ما أبكاك قال: يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. فأتينا السماء السابعة. قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك. قيل: محمد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه. فقال: مرحبا بك من ابن ونبيّ. فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، ورُفِعَتْ لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيول في أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان، ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال: أما الباطنات ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات. ثم فرضت عليّ خمسون صلاة فأقبلت حتى جثت موسى فقال: ما صنعت؟ قلت: فرضت عليّ خمسون صلاة قال: أنا أعلم بالناس منك عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق

فارجع إلى ربك فسله فرجعت فسألته فجعلها أربعين ثم مثله ثم ثلاثين ثم مثله فجعل عشرين ثم مثله فجعل عشراً فأتيت موسى فقال مثله فجعلها خمسا فأتيت موسى فقال: ما صنعت؟ قلت جعلها خمسا فقال مثله قلت: سلمت بخير، فنودي: ( أني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي واجزي الحسنة عشرا ) اهـ .

وهذا الحديث أخرجه البخاري في الحج مختصرا وفي (كتاب الصلاة) بسنده عن أبي ذر وفي بدء الخلق بسنده عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعه، وفي الأنبياء بسنده عن أبي ذر أيضا .

وفي آخر كتابه بسند فيه شريك بن عبد الله عن أنس لابن مالك . وجاء فيما أخرجه في كتاب الصلاة قال أنس: فذكر أنه وجد في السموات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة وهذا مخالف لما في الحديث.

وقد قيل في التوفيق بينهما بأنه وجده في السادسة ثم ارتقى هو أيضا إلى السابعة، وكذا اختلف في موسى هل هو في السادسة أو السابعة والتوفيق فيه بمثل ما ذكر. ومراده بقوله "ولم يثبت" أنه لم يثبت فيما كان يحدث به أبو ذر فلا ينافي ثبوته في هذا الحديث.

وقد أخرجه مسلم أيضا في الإيمان بسنده عن معاذ بن هشام. وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن بشار عن غندر .

وأخرجه النسائي في الصلاة عن يعقوب عن إبراهيم الدورقي.

وقد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة لكن طرقه في الصحيحين مقتصرة على أنس مع اختلاف أصحابه عنه، فرواه الزهري عن أبي ذر كما في هذا الباب. ورواه قتادة عن مالك بن صعصعة ورواه شريك بن أبي ذر وثابت البناني عن النبي ﷺ بلا واسطة وفي سياق كل واحد منهم ما ليس عند الآخر.

وأخرجه النسائي أيضا من طرق كثيرة عن أنس وأصح الروايات في ذلك ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك بن صعصعة وهو ما قدمناه ومع ذلك فيمكن التوفيق.

ومعنى (رفع لي البيت المعمور)، أي كشف لي وقرب مني والرفع التقريب والعرض وكأنه أراد أن البيت المعمور ظهر له كل الظهور، وكذلك سدرة المنتهى استبشيت له كل الاستبانة حتى اطلع عليها كل الاطلاع بمثابة الشيء المقرب إليه.

وفي معناه (رفع لي البيت المقدس). (والبيت المعمور) بيت في السماء حيال الكعبة اسمه (الضراح) بضم الضاد المعجمة وتخفيف الراء وبالحاء المهملة وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكة.

وقوله: (نهران باطنان). قال مقاتل: هما السلسبيل والكوثر، ونهران ظاهران ووجد بيانهما في الحديث بقوله: النيل والفرات، قيل يخرجان من أصلهما ثم يسيران حيث أراد الله تعالى ثم يخرجان من الأرض ويجريان فيها.

وعن ابن عباس أن جميع المياه من تحت صخرة بيت المقدس



ومن هنا يتفرق في الدنيا وقد علمت أن الألوسي قال في هذا: الله أعلم بصحته فتذكر.

قال البدر العيني في (عمدة القارئ) أما النيل فمبدؤه من جبل القمر بضم القاف وسكون الميم وقيل بفتح الميم تشبيهاً بالقمر في بياضه، وقيل ينبع من اثني عشر عينا هناك ويجري ثلاثة أشهر في القفار وثلاثة أشهر في العمران، إلى أن يجيء إلى مصر فيفترق فرقتين عند قرية يقال لها شنطوف فيمر الغربي منها على رشيد وينصب في البحر الملح. وأما الشرقي فيفتق أيضا فرقتين عند جَوْجَر فتمر الغربية منهما على دمياط من غربيها وينصب في البحر الملح والشرقية منهما تمر على أشمون طنّاح فينصب هناك في بحيرة شرقي دمياط يقال لها بحيرة تنيس وبحيرة دمياط. وأما الفرات فأصله من أطراف أرمينية قريب من قالقلا، ثم يمر على بلاد الروم ثم يمر بأرض ملطية ثم على سُميسَاط وقلعة الروم والبيرة وجسر منبج وبالس وجعبر والركة والرحبة وقرقيسيا وعانة والحديثة وهيت والأنبار ثم يمر بالطوف ثم بالحلة ثم بالكوفة وينتهي على البطائح وينصب في البحر الشرقي، قالوا ومقدار جريانها على وجه الأرض أربعمائة أهـ. هذا كله بحسب ما وقفوا عليه في زمانهم.

وأما زماننا فقد اكتشفوا منابع النيل وسائر الأنهار وضبطوها ضبطا دقيقا فمن أراد أن يقف عليه فليطلبه في محله وعلى كل حال فالذي رآه ﷺ عند سدرة المنتهى إنما هو مثالهما كما مثلت له النار والجنة وسائر الأنبياء وغير ذلك.

قوله في الحديث أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل والفراة. ولم يقل أنهما في الجنة أو من الجنة كما قال في الباطنين، والأحاديث لا تجيء على خلاف المشاهدات الثابتة بالحس الصادق قطعاً فلا تغتر بما يقوله المتشدقون المتعولون المتصولحون الذين يريدون أن يكذب الله ورسوله.

هذا وما قدمناه أنه تعالى قال في سورة الإسراء ﴿لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ (الإسراء: ١٠) وفي سورة النجم ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ (النجم: ١٨) فنذكر لك طرفاً مما رآه من الآيات.

فقد رأى بينما هو يسير على البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عفريتاً من الجن أي جنياً متمرداً يطلبه بشعلة من النار كلما التفت رآه فقال له جبريل ألا أعلمك كلمات تقولن إذا قلتهم طفتن شعلته وخر لفيه أي وقع على وجهه، فقال رسول الله ﷺ: بلى، أي أعلمني، فقال جبريل (أعوذ بوجه الله الكريم وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرا في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير الرحمن) فانكب على فيه وطفنت شعلته، والحكمة في ذلك أن تعلم أمته هذه الكلمات فتقولها عند وجود ما يخيفها. ثم سار حتى أتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان، فقال: يا جبريل ما هذا؟ فقال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة

بسبعمائة ضعف ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ﴾ (سبا: ٣٩). وقال تعالى ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ (البقرة: ٢٦١).

والحكمة في هذا أن يشخص الله له المجاهدين من أمته الذين يقاتلون لإعلاء كلمته تعالى وما لهم من الأجر على ذلك وأنه أجر مضاعف غير ممنون ترغيباً لأمته في الجهاد وحضاً لها عليه. ووجد في طريقه أيضاً ريحا طيبة فقال يا جبريل ما هذه الرائحة؟ قال: هذه رائحة ما شطت بنت فرعون وأولادهما بينما هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط، فقالت: بسم الله تعس فرعون، فقالت بنت فرعون: أولك رب غير أبي، لأن فرعون كان يقول لقومه كما قصه القرآن علينا ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ﴾ (التقص: ٣٨) فقالت نعم، فقالت: أفأخبر أبي بذلك، قالت نعم فأخبرته، فدعاها فقال: أولك رب غيري؟ قالت: نعم ربي وربك الله وكان للمرأة ابنان وزوج فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهما فأبيا، فقال: إني قاتلكما، قالت إحسانا منك إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت واحد فتدفنا فيه جميعا، قال: ذاك لك بمالك علينا من الحق فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم أمر بها وبأولادهما نيلقوا فيها فألقوا واحدا بعد واحد وأخروا المرأة لتتعذب بالتحسر على زوجها وأولادها حتى إذا بلغوا إلى صغير رضيع فيهم، فقال لأمه: يا أمه قعي ولا تتقاعسي فإنك على الحق، فألقيت هي وزوجها وأولادها.

وقد مثل الله بهذا التشخيص لنبيه ﷺ صورة من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإن الرخصة أنه يجوز له أن يجرى كلمة الكفر على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان وأن العزيمة أن يصبر حتى إذا قتل كان شهيدا وكان له لسان صدق الآخرين ويحيا حياة الشهداء عند رب العالمين.

وهكذا كل من صبر على الأمر بالمعروف الذي هو كالإيمان ونحوه والنهي عن المنكر الذي هو كالكفر ونحوه.

وقد ورد عنه ﷺ تكلم أربعة في المهد وهم صغار: (ابن ماشطة بنت فرعون، وشاهد يوسف ﷺ، وصاحب جريج، وعيسى بن مريم)، وتعقب ذلك الطيبي بقوله: يرد دلالة الحصر في حديث الصحيحين عن أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال: {لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى بن مريم، وصاحب جريج، وصبي كان يرضع فمر راكب حسن الهيئة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الصبي الثدي، وقال: اللهم لا تجعلني مثله} اهـ.

ورده الجلال السيوطي فقال: هذا منه على جاري عادته من عدم الإطلاع على طرق الأحاديث، والحديث المتقدم صحيح. أخرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وصححه من حديث ابن عباس ورواه الحاكم أيضا من حديث أبي هريرة وقال: على شرط الشيخين، وفي حديث الصحيحين المشار إليه آنفا زيادة على الأربعة الصبي الذي كان

يرضع من أمه فمر راكب الخ فصاروا خمسة وهم أكثر من ذلك ففي صحيح مسلم تكلم الطفل في قصة أصحاب الأخدود. وقد جمعت من تكلم في المهد فبلغوا احد عشر ونظمتها فقلت:

ويحيى وعيسى والخليل ومريم	تكلم في المهد النبي محمد
وطفل لذي الأخدود يرويه مسلم	ومبري جريج ثم شاهد يوسف
يقال لها تزني ولا تتكلم	وطفل عليه مر بالأمّة التي
وفي زمن الهادي المبارك يختم	وما شطة في عهد فرعون طفلها

ولكن الطيبي لم يقصد رد الحديث الذي جاء فيه الأربعة ولكنه أراد أن يبين حديث الصحيحين الدال على الحصر في الثلاثة وبين غيره مما دل على الزيادة تعارضا يحتاج إلى التوفيق. وفي الكشف بعد ذكر حديث الأربعة وما تعقب به عن الطيبي نقل الزمخشري في سورة البروج خامسا فإن ثبتت هذه أيضا فالوجه أن يجعل في المهد قيّدا وتأكيّدا لكونه في المبادئ الصبا وفي هذه الرواية يحمل على الإطلاق أي سواء كان في المبادئ أو بعيدها بحيث تكون تكمله من الخوارق ولا يخفى أنه توفيق بعيدا كذا قيل. ولكن لا يضره ارتكابه لضرورة التوفيق لأنها أولى من رد الحديثين مع صحة كل منهما وكون كل منهما خبرا لا يحتمل النسخ ولا بد من التوفيق لدفع التناقض المحال في كلام الشارع من احتمال مثل هذا.

ثم أتى على قوم ترسخ رؤسهم كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء أي لا ينقطع عنهم من ذلك شيء،

فقال: يا جبريل ما هذا؟ فقال هؤلاء الذين تتناقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة أي يتركونها كسلا أو يؤخرونها عن وقتها.

وهذا أيضا تشخيص وتمثيل لما سيكون من أمته ﷺ من ترك الصلاة كسلا أو تأخيرها عن أوقاتها وبيان ما يترتب على ذلك من العذاب الشديد المستمر إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.

ثم أتى على قوم على إقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الإبل والغنم ويأكلون الضريع والزقوم ورفض جهنم وحجارتها أي أن عوراتهم مكشوفة فلا يسترون إلا المغلظة منها القبل والدبر والضريع شجر سائك لا تطيق الدواب أكله لخبثه وقيل هو الشوك اليابس والزقوم نبت شديد المرارة يوجد بتهامة.

قال القليوبي: ورفض جهنم بفتح الراء وسكون المعجمة جمرها وهي حجارتها المحماة. فقلوله وحجارتها عطف تفسير لأن جهنم وقودها الناس والحجارة. فقال يا جبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله شيئا. والغرض من هذا أيضا تشخيص ما نعى الزكاة من أمته ﷺ وتمثيلهم له ﷺ بحالتهم التي يكونون عليها وإنهم إن تمتعوا في الدنيا بالملابس الفخمة الناضرة والأطعمة اللذيذة لكن يكون حالهم في الآخرة على ما وصفه الله في هذا التمثيل.

ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدورهم ولحم آخر نىء خبيث فجعلوا يأكلون من النىء الخبيث ويدعون النضيج

الطيب. فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلالة الطيبة فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح، والمرأة تقوم من عند زوجها حالاً طيباً فتأتي رجلاً خبيثاً فتبيت معه حتى تصبح. فهذا تشخيص آخر مثل فيه ترك الرجل امرأته الحلال وإتيان المرأة حرام، وترك المرأة زوجها الحلال وإتيان الرجل حرام، باللحم النضيج الطيب وتركه واللحم النيء الخبيث وأكله مع وضوح حصول الفائدة دنياً وأخرى فيما ترك وضوح حصول الضرر دنياً وأخرى فيما أكل. فمثل الزنا يأكل اللحم النيء والخبيث للإشارة إلى أن ذوي الطباع السليمة والنفوس المستقيمة ينفرون من هذا ويستقبحونه لما فيه من الضرر والخبث .

ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب ولا شيء إلا خرقتة فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه. وتلا استدلالاً على ذلك قوله تعالى ﴿ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ ﴾ (الأعراف: ٨٦) أي لا تقعدوا بكل طريق كان حسيماً أو معنوياً تخوفون الناس بتوعدهم بإيقاع الضرر بهم وتصرفون عن إتباع طريقه وشرعه ودينه من آمن به فيشمل قطع الطريق الحسي بإخافة الناس وأخذ أموالهم وقتلهم وقطع الطريق المعنوي بأنه يثبط هم الناس الذين يريدون الإيمان بالله ورسوله ويضلهم بطريق الإلحاد وإلقاء الشبه عليهم وإيقاع الشكوك في قلوبهم. فمثل قطاع الطريق هؤلاء بالخشبة المعترضة في الطريق لإشارة إلى أن الإنسان لا يصل إلى ذلك إلا من

بعد أن يخرج بطغيانه وضلاله عن الحيوانية فضلا عن الإنسانية ويصير كالجماد الموضوع في الطريق لإيذاء الناس فصار عقله تابعا لنفسه الأمارة بالسوء كأنه لا اختيار له فيما يصنعه من الشر كالخشبة المعترضة في الطريق التي يضعها لإيذاء الناس.

ورأى رجلا يسبح في نهر من دم يلحم الحجارة فقال ما هذا يا جبريل قال هذا مثل أكل الربا فشبه أخذ أموال الناس بطريق الربا بالسباحة التي هي السير مع الانبساط وعدم وجود عائق كالسباحة في النهر فهو بظاهره سهل لكن النهر من دم فهو نجس ملوث للجسم ويلحم الحجارة التي لا تنهضم ولا تصلح للغذاء للإشارة إلى أن أخذ الربا وإن كان فيه ربح ومنفعة في الظاهر لكن ذلك شبيه بالسباحة في نهر من دم مع انه يلحم الحجارة فهو ضرر وخسارة في الباطن قال تعالى ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ﴾ (البقرة: ٢٧٦) وقال عز من قائل ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لَّيْرَبُّو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُّو عِنْدَ اللَّهِ﴾ (الروم: ٣٩).

ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل من أمتك تكون عنده أمانات الناس لا يقدر على أدائها ويريد أن يتحمل عليها. فمثل في هذا التشخيص الرجل الذي يكون عنده حقوق الناس من ديون وودائع وغير ذلك ويكون عاجزا عن أدائها فيسوقه الطمع في أموال الناس إلى أن يأخذ غيرها أيضا لا يقصد بذلك إلا أكل أموال الناس بالباطل فهو يحمل أوزار الناس على ظهره مع



أوزاره فيأتي يوم القيامة وقد أفلس من حسناته كما أفلس في الدنيا من أمواله.

وأتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاهم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم. فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء الفتنة، خطباء أمتك يقولون ما لا يفعلون. مثل في هذا التشخيص خطباء الفتنة الذين يخطبون على الناس ولأجل أن يقضوا لباناتهم ويصلوا إلى أغراضهم يقولون مثلاً للناس إذا أعنتمونا على كذا صنعنا معكم من الخير والمنافع ما هو كذا وكذا ودفعنا عنكم من المضار ما هو كذا وكذا ويغررون بالناس فيظهرون أنهم يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر وهم لا يريدون إلا الظهور لهم بمظهر الصلاح والتقوى ليقضوا لباناتهم الدنيوية الدنية ويصلوا إلى ملء جيوبهم من الذهب والفضة. وهم في زماننا هذا كثيرون والجميع ﴿يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ (الشعراء: ٢٢٦) ﴿قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (المنافقون: ٤) خصوصاً الذين يغررون بالناس ليصلوا إلى المناصب العالية ومتى وصلوا إليها سعوا في الأرض بالفساد وأهلكوا الحرث والنسل وأوقعوا الضرر بالبلاد والعباد فمأواهم جهنم وبئس المهاد.

ومر بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أغراضهم. فمثل بهذا التشخيص الذين يغتابون الناس ويخوضون في أغراضهم فيذكرونهم بمكرهونه ولو

كانوا صادقين فيما ذكروا إن لم يكونوا متجاهرين بما يصنعون بقوم لهم أظفار من نحاس الخ، للإشارة على أن ضرر الغيبة إنما هو عائد على هؤلاء الذين يغتابون الناس فإنه يؤخذ من حسنات هؤلاء إن كان لهم حسنات فتعطى لمن اغتابوهم فإن لم يكن لهم حسنات اخذ من سيئات هؤلاء فوضع على هؤلاء الذين يغتابوهم قال تعالى ﴿ وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ (الحجرات: ١٢) والغيبة أن تذكر أخاك المؤمن بما يكره ولو كنت صادقاً فتذكره بما فيه وهو يكره، وأما إذا كان متجاهراً بما هو فيه جاز ذكره بذلك والتشنيع عليه ليرتدع، أما إذا ذكرته بما ليس فيه فذلك بهت من القول قبيح مذموم. قال تعالى ﴿ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ (النساء: ١١٢).

ومر على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها. فهذا مثل وتشخيص للشخص الذي يتكلم بالكلمة العظيمة الأثر في الدين بأن يقول كلمة كفر أو فسق، أو في الدنيا بأن يقول كلمة سب أو عيب لشخص آخر، فيريد أن يتدارك الكلمة فلا يمكن.

وقد جاء في الحديث ما معناه: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً فيهوي في النار سبعين خريفاً. وقد جاء في شعر الحكيم:

فما جرح السهام له التثام ولا يلتام ما جرح اللسان

وقال الشاعر الحكيم أيضا:

يموت الفتى من عثرة في لسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل

فعثرتة بالقول توجب قتله وعثرتة بالرجل تبرأ على مهل

فالواجب على العاقل أن لا يتكلم إلا بميزان وبعد أن يعلم  
عواقب ما يقول فإذا تكلم بالحكمة وإلا سكت.

وبينما هو يسير إذ هو بامرأة حاسرة عن ذراعيها وعليها من  
كل زينة خلقها الله تعالى. فقالت يا محمد انظرني أسألك فلم  
يلتفت إليها. فقال: من هذه يا جبريل قال: تلك الدنيا، أما أنك لو  
أجبتها لاختارت من أمتك الدنيا على الآخرة. ففي هذا التشخيص  
مثل الدنيا بأنها تظهر للناس بمظهر التفرير، فمن أخذها بحقها  
وأنفقها بحقها كانت مطيته إلى النعيم المقيم، ومن أخذها بغير حقها  
وأستعملها في غير حقها كانت مطيته إلى العذاب الأليم.

والنبي ﷺ لم يلتفت إليها لا برأسه ولا بعينه ولا بقلبه ولو  
التفت إليها لاختار كل أمة الدنيا على الآخرة ولكن لما لم يلتفت  
لم يختار جميع أمة ذلك بل منهم من غرته الحياة الدنيا فاغتر بها  
واختارها فملكته وسكنت قلبه فغلبته. ومنهم من لم يغتر بها فلم  
يملكها ولم تملكه أو ملكها ولم تملكه والويل كل الويل لمن ملكته  
ملكها أو لم يملكها إلى غير ذلك من الآيات التي رآها في طريقه إلى  
المسجد الأقصى مما هو مذكور في المطولات .

ومن الآيات التي رآها في عروجه على بعض الروايات كما ذكره العلائي في تفسيره أنه كان للنبي ﷺ ليلة الإسراء خمسة مراكب:

(الأول) البراق إلى بيت المقدس.

(الثاني) المعراج منه إلى السماء.

(الثالث) أجنحة الملائكة منها إلى السماء السابعة.

(الرابع) جناح جبريل عليه السلام منها إلى سدة المنتهى.

(الخامس) الرفرف منها إلى قاب قوسين. وعلى رواية أنه لم يكن إلا البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم المعراج إلى ما شاء الله تعالى.

ومنها أن المعراج كان له عشر مراقي: سبعة إلى السموات، والثامن إلى السدرة، والتاسع إلى المستوى الذي سمع فيه صريف الأقلام، والعاشر إلى العرش.

والبراق كما ذكره ابن أبي حاتم في كتابه (الأمثال في أسماء الخيل وصفاتها) أنه ليس بذكر ولا أنثى ووجهه كوجه الإنسان وجسده كجسد الفرس وقوائمه كقوائم الثور وذنبه كذنب الغزال.

وقال ابن إسحاق أنه أبيض وفي فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه يضع حافره عند منتهى بصره.

وقال الزبيدي وصاحب التحرير: هي دابة كان يركبها

الأنبياء. وعلى كل حال فهو من عالم الملكوت لا من دواب الدنيا.

ومما رآه أيضاً منها أنه اجتمع في كل سماء مع نبي من الأنبياء عليهم السلام كما سبق واطلع ﷺ على أحوال الجنة والنار ورأى من الملائكة ما لا يعلم عدتهم إلا الله تعالى.

ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام رأى ليلة المعراج في مملكة الله تعالى خلقاً كهيئة الرجال على خيل بلق شاكين السلاح طول الواحد منهم ألف عام والفرس كذلك يتبع بعضهم بعضاً لا يرى أولهم ولا آخرهم. فقال: يا جبريل من هؤلاء؟ فقال: ألم تسمع قوله تعالى ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ (الدثر: ٣١) . فأننا أهبط وأصعد أراهم هكذا يمرون لا أدري من أين يجيئون ولا إلى أين يذهبون.

ومنها أيضاً أنه ﷺ قد صلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في بيت المقدس. قال في (الحقائق) وكانت صلاته ﷺ بهم ركعتين قرأ في الأولى ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ (الكافرون: ١) ، وفي الثانية (الإخلاص). وقال بعضهم كانت دعاء وذكر أن الأنبياء كانوا سبعة صفوف: ثلاثة منهم مرسلون، وأن الملائكة صلت معهم وهذا من خصائصه ﷺ كما قاله القاضي زكريا في (شرح الروض).

والحكمة في ذلك أنه إمام الكل ﷺ . وهل صلى بأرواحهم خاصة أو بها مع الأجساد خلاف. والذي يظهر هو الأول لأن إعادة الأرواح للأجساد وحياة الأجساد بها إنما هي لميقات يوم معلوم.

وكذلك اختلف في أن صلاته بهم كانت قبل العروج أو بعده فصحح الحافظ ابن كثير أنه بعده وصحح القاضي عياض وغير أنه قبله وهذا هو الذي يظهر من الآثار الواردة في ذلك وجاء في رواية أنه ﷺ صلى في كل سماء ركعتين يؤم أملاكها.

ومن الآيات أيضا أن العروج كان في بعض ليلة واحدة وكان رجوعه ﷺ على ما كان ذهابه عليه ولم يعين مقدار ذلك البعض.

وكيفما كان فوقع ما وقع فيه من أعجب الآيات وأغرب الكائنات.

وفي بعض الآثار أنه ﷺ لما رجع وجد فراشه لم يبرد من أثر النوم. وإنما أسرى به ﷺ إلى بيت المقدس وعرج به ثانيا منه ليكون وصوله إلى الأماكن الشريفة على التدريج فإن شرف بيت المقدس دون شرف الحضرة التي عرج إليها ما قيل. وقيل توطينا له ﷺ لما في المعراج من الغرابة العظيمة التي ليست في الإسراء وإن كان غريبا أيضا وقيل لتتشرف به أرض المحشر ذهابا وإيابا وفي النفس من هذا الأخير شيء ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ﴾ (إبراهيم: ٤٨)

وليست آية الإسراء نصا في المعراج بل هي نص في الإسراء دونه إذ يجوز حمل قوله تعالى ﴿لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ (الإسراء: ١) على ما حصل له ﷺ ليلة الإسراء بل قال بعضهم ليس في آيات القرآن مطلقا ما هو نص في ذلك، ومن هنا قالوا: الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قطعى ثبت بالكتاب فمن أنكره فهو كافر

والعياذ بالله. والمعراج ليس كذلك فمن أنكره ليس بكافر بل مبتدع وكان سبحانه إنما لم يصرح به كما صرح بالإسراء رحمة بالقاصرين على ما قيل.

والمراد بقولهم من أنكر الإسراء فهو كافر. إن من أنكر الإسراء بالكلية لا يقظة ولا مناماً ولا روحاً ولا جسداً كان كافراً لكون النص في مطلق الإسراء قطعياً ولم يخالف فيه أحداً من المسلمين.

أما من أنكر كونه يقظة بالجسم والروح فهو ليس بكافر لأن العلماء قد اختلفوا فيه على ثلاث مقالات، فذهبت طائفة إلى أنه كان في المنام على اتفاقهم على أن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي وحق.

وحكى عن الحسن والمشهور عنه خلافه واحتجوا لذلك بما روى عن عائشة رضي الله عنها (ما فقد جسد الرسول ﷺ). وبقولها في بعض روايات حديث القصة بينما أنا نائم ويقول أنس وهو نائم في المسجد الحرام وذكر القصة وقال في آخرها فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام وذهب معظم السلف إلى أنه كان بجسده وفي اليقظة وهذا هو الحق وهو مذهب ابن عباس فيما صححه الحاكم.

وعد في الشفاء عشرين نفساً قالوا بذلك من الصحابة والتابعين وأتباعهم وهو مذهب أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والتكلميين.

وذهبت طائفة إلى أن الإسراء بالجسد يقظة إلى البيت المقدس

وإلى السماء بالروح والصحيح أنه أسرى بالجسد والروح في القصة كلها ويدل عليه قوله تعالى ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ (الإسراء: ١) كما قدمناه إذ لو كان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة وليس في الإسراء بجسده وحال يقطته استحالة أصلا.

وقال ابن عباس: لاهي رؤيا عين رآها لا رؤيا منام.

وأما قول عائشة: (ما فقد جسد الرسول ﷺ) فلم تحدث عن مشاهدة لأنها لم تكن حينئذ زوجته ولا في سن من يضبط. فإذا كان ذلك فقد حدثت بذلك عن غيرها فلا يرجح خبرها على خبر غيرها، وقال الحافظ عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: وما روى شريك عن أنس أنه كان نائما فهو زيادة مجهولة.

وقد روى الحفاظ المتقنون والأئمة المشهورون كابن شهاب وثابت البناني وقتادة عن أنس ولم يأت أحد منهم وشريك ليس بالحفاظ من أهل الحديث. وقد تقدم تحقيق هذا فتذكره. وعلى كل فالسألة خلافية اجتهدية فلا يكفر من يقول بقول من هذه الأقوال الثلاثة. وهذا لا ينافي أن الحق ما عليه أكثر السلف وأكثر الخلف عملا بظواهر النصوص.

ولنذكر ما يستنبط من حديث الإسراء من الأحكام والفوائد فنقول:

منها أن البخاري روى هذا الحديث في كتاب (الصلاة) وقال



أولا كيف فرضت الصلاة ثم أورد الحديث فيه فخرج بي إلى السماء، وظاهر هذا أن الإسراء والمعراج واحد وظاهر إيراد البخاري لهذا الحديث في أحاديث الأنبياء وأنه ترجم الإسراء بترجمته وأخرج فيها حديثا ثم ترجم المعراج بترجمة أخرى وأخرج فيها حديثا ثم ترجم المعراج بترجمة أخرى وأخرج فيها حديثا يقتضي أن الإسراء غير المعراج فيؤخذ من هذا أنهما باعتبار كونهما ليلا في ليلة واحدة كانا شيئا واحدا وباعتبار أن الإسراء بصريح القرآن كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأن المعراج بمقتضى الأحاديث الصحيحة كان من بيت المقدس إلى ما شاء الله أنهما متغايران فلا تناقض.

ومنها أن قوله فنزل جبريل، وقوله فخرج بي إلى السماء يدلان على رسالة النبي ﷺ وعلى خصوصيته بأمر لم يعطها غيره. ومنها أن جبريل ﷺ هو الذي كان ينزل على النبي ﷺ من عند الله وبأمره تعالى.

ومنها أن فيه دلالة على إثبات الاستئذان وبيان الأدب فيما إذا استأذن أحد بدق الباب ونحوه وأنه إذا قيل له من أنت يجيب بالاسم الذي هو مشهور به ومعروف عند السائل ولا يقول أنا مثلا مما يكون فيه الإبهام.

ومنها أن أذن الرسول يقوم مقام أذن مرسله لأن خازن كل سماء لم يتوقف في الفتح له على الوحي إليه بذلك بل عمل بلازم الإرسال إليه وأن الله الذي أرسل جبريل إذن بذلك.

ومنها أنه علم أن للسماء أبوابا حقيقية وحفظة موكلين بها.

ومنها علم أن الرسول ﷺ من نسل إبراهيم حيث قال له :  
والابن الصالح بخلاف غيره من الأنبياء المذكورين فيه فاتهم قالوا له  
الأخ الصالح ما عدا آدم وإبراهيم عليهما السلام.

ومنها جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الإعجاب  
وغيره من أسباب الفتن.

ومنها أن فيه شفقة الوالد على ولده وسروره بحسن حاله.

ومنها ما قالت الشافعية : أن فيه عدم وجوب صلاة الوتر  
حيث عين الخمس. قلنا نحن أيضا نقول بذلك وأن الوتر لم يجب  
ليلة الإسراء، وإنما كان وجوبه بعد ذلك بقوله ﷺ ( أن الله زادكم  
صلاة ) الحديث. فلذلك انحطت درجته عن الفرض اعتقادا.

وقال أبو حنيفة : أنه فرض عملا لأن ثبوت الفرائض الخمس  
بدليل قطعي وهو بدليل ظني.

ومنها أن في ظاهره أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والنار في  
السماء ولكن في هذا كلام طويل وخلاف عظيم يطلب من المطولات.  
والحق أن الأرواح مثلت له كما مثل آدم.

ومنها أنه أفاد أن الجنة والنار مخلوقتان. قال ابن بطل وفيه  
دليل على أن الجنة في السماء.

ومنها أنه استدل به بعضهم على جواز تحلية المصحف ونحوه بالذهب وهذا استدلال بعيد لأن ذلك كان فعل الملائكة واستعمالهم وليس بلازم أن يكون حكمهم كحكمنا ويحتاج أيضا إلى ثبوت كونهم مكلفين بما كلفنا به ومع هذا كان هذا على أصل الإباحة، وتحريم استعمال الذهب والفضة كان بالمدينة.

ومنها أن قوما استدلوا بنقص الصلوات من خمسين إلى خمس على جواز نسخ العبادة قبل العمل بها، وأنكر أبو جعفر النحاس هذا القول من وجهين :

أحدهما: البناء على أصله ومذهبه أن العبادة لا يجوز نسخها قبل العمل بها لأن ذلك عنده مكن البداء والبداء على الله تعالى محال.

الثاني: أن العبادة إذا جاز نسخها قبل العمل بها عند من يراه فليس يجوز عند أحد نسخها قبل هبوطها على الأرض ووصولها على المخاطبين.

قال وإنما ادعى النسخ فيها القاشاني ليصح بذلك مذهبه في أن البيان لا يتأخر .

قال أبو جعفر: وهذا إنما هي شفاعة شفعتها رسول الله ﷺ لأمته ومراجعها راجعها به ليخفف عن أمته ولا يسمى نسخاً.

وقال السهيلي: قول أبي جعفر لك بداء ليس بصحيح لأن

حقيقة البدء أن يبدو للآمر رأي يتبين له الصواب فيه بعد أن لم يكن تبينه وهذا محال في حقه تعالى. والذي يظهر أنه نسخ ما وجب على النبي ﷺ من أدائها ورفع عنه استمرار العزم واعتقاد الوجوب، وهذا نسخ على الحقيقة والنسخ عنه ما وجب عليه من التبليغ فقد كان في كل مرة عازماً على تبليغ ما أمر به، ومراجعته وشفاعته لا تنفي النسخ، فإن النسخ يكون عن سبب معلوم فشفاعته ﷺ لأمته كان سبباً للنسخ لا مبطله لحقيقته ولكن المنسوخ ما ذكرناه من حكم التبليغ الواجب عليه قبل النسخ وحكم الصلوات في خاصته.

وأما أمته فلم ينسخ عنهم حكم إذ لا يتصور نسخ الحكم قبل وصوله إلى المأمور وتبليغه الخطاب وفهمه وهذا أحد وجهين في الحديث.

والوجه الثاني: أن يكون هذا خبراً ولا تعبداً فإذا كان خبراً لا يدخله النسخ. ومعنى الخبر أنه ﷺ أخبره ربه أن على أمته خمسين صلاة ومعناه أنها في اللوح المحفوظ خمسون، فتأولها النبي ﷺ على أنها خمسون بالفعل فبينها له ربه عند مراجعته أنها في الثواب لا في العمل. ولا يخفى ما في هذا الوجه من مخالفته ظاهر الحديث، فإن مراجعته وتنزيلها خمساً خمسا على رواية أو عشراً عشراً ثم خمسا على رواية ينافي هذا.

ومنها فرضية الصلوات الخمس، قال ابن بطال: أجمعوا على أن فرضية الصلاة كانت ليلة الإسراء.

قال ابن اسحق: ثم إن جبريل ﷺ أتى فهمز بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت عين ماء مزن فتوضأ جبريل ﷺ ومحمد ﷺ ينتظر فرجع رسول الله ﷺ فأخذ بيد خديجة رضي الله عنها ثم أتى بها العين فتوضأ كما توضأ جبريل ﷺ، ثم صلى هو وخديجة ركعتين كما صلى جبريل ﷺ.

وقال نافع بن جبير: أصبح النبي ﷺ ليلة الإسراء فنزل جبريل حين زالت الشمس فصلى به وقال جماعة لم تكن صلاة مفروضة قبلها إلا ما كان أمر به من قيام الليل من غير تحديد ركعات وأوقات حضور وكان يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وعلى هذا فما صلاه جبريل مع النبي ﷺ أولاً وصلاة النبي ﷺ مع خديجة ثانياً كان حين زالت الشمس فلا خلاف بين ما قال ابن اسحق وبين ما قال نافع بن جبير سوى أن الأول فصل القصة دون الثاني ولا خلاف بينهما وبين ما قاله جماعة من أنه لم تكن صلاة مفروضة قبلها. وهذا الحمل متعين جمعا بين الروايات<sup>(١)</sup>.

ومنها أن أعمال بني آدم الصالحة تسر آدم وأعماله السيئة

تسوءه.

(١) ولكن مقتضى الجمع ما قاله ابن اسحق وبين ما قاله بن جبير بأن ما صلاه جبريل مع النبي ﷺ أولاً، وبين ما صلاه النبي ﷺ مع خديجة ثانياً، كان حيث زالت الشمس .. الخ، ينافي ما قدمناه من أن خديجة لم تصل الخمس وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، فإن هذا يدل على إنها ماتت قبل المعراج فلا يمكن أن تكون الصلاة التي صلاها جبريل مع النبي ﷺ أولاً وصلاها النبي ﷺ مع خديجة ثانياً حين زالت الشمس من ليلة الإسراء، فتعين أن ما قاله ابن اسحق ضعيف أو محمول على صلاة أخرى كانت قبل الإسراء وقبل وفاة خديجة.

ومنها أنه يجب أن يرحب بكل أحد من الناس في حين لقائه  
بإكرام النازل وأن يلاقيه بأحسن صفاته وأعمها بجميل الثناء عليه.

ومنها أن أرواح المؤمنين يصعد بها إلى السماء.

ومنها أن أوامر الله تكتب بأقلام شتى وأن العلم ينبغي أن  
يكتب بأقلام كثيرة تلك سنة الله في سماواته فكيف في أرضه؟ فراها  
ﷺ في السماوات ليجعلها في الأرض وقد فعل ﷺ .

ومنها أن ما قضاه الله وأحكمه من آثار معلومة وآجال  
محدودة وشبه ذلك مما لا يبدل لديه سبحانه. وأما ما نسخه رفقا  
بعباده فهو الذي قال فيه ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْبِتُ﴾ (الرعد: ٣٩)  
والأول هو الذي قال فيه ﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (الرعد: ٣٩) وهي  
المحكمات التي لا تقبل النسخ بحال كما قال تعالى ﴿هُوَ الَّذِي  
أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (آل عمران: ٧)  
وقد أورد هنا أسئلة وأجابوا عنها.

فمنها ما قيل: ما وجه اعتناء موسى ﷺ بهذه الأمة من بين  
سائر الأنبياء عليهم السلام الذين رآهم النبي ﷺ ليلة الإسراء؟

وأجيب عن ذلك بأنه قد ورد أن موسى ﷺ قال: يا رب  
اجعلني من أمة محمد، لما رأى من كرامتهم على ربهم فلذلك اعتنى  
بأمرهم وأشفق عليهم كما يعتني بالقوم من هو منهم.

وقال الداودي: إنما كان ذلك من موسى لأنه أول من سبق

إليه حين فرضت الصلاة فجعل الله في قلب موسى ﷺ ذلك ليتم ما سبق من علم الله تعالى. وهذا إنما يصح إذا كان مقابلة النبي ﷺ لموسى في السماء السابعة وإلا فأول من يستقبله إبراهيم إذا قلنا أنه قابله في السابعة وقد قدمنا الخلاف في ذلك والتوفيق بين الروایتين فتذكره.

ومنها ما قيل: ما معنى نقص الصلاة عشرا بعد عشر؟ .

وأجيب بأنه ليس كل الخلق يحضر قلبه في الصلاة من أولها إلى آخرها، وقد جاء أنه يكتب له ما حضر قلبه فيه منها وأنه يصلي فيكتب له نصفها أو ربعها حتى ينتهي إلى عشرها فهي خمس في حق من يكتب له عشرها وعشر في حق من يكتب له أكثر من ذلك وخمسون في حق من كملت صلاته بما يلزمه من تمام خشوعها وكمال سجودها وركوعها .

ومنها ما قيل: لماذا جعلت خمسين في الأجر وخمسا في الفعل ولم تجعل ستين في الأجر مثلا وخمسا في الفعل؟

وأجيب عن ذلك بأن المواقف يوم القيامة خمسون موقفا مدة كل موقف ألف سنة، فمجموع مدة المواقف خمسون ألف سنة وهو المشار إليه بقوله تعالى ﴿ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ (السجدة: ٥)، ولبيان مدة كل موقف جاءت إشارة في الآية الأخرى التي ذكر فيها أن مقدار اليوم ألف سنة فجعلت الصلوات على خصوص ذلك العدد للإشارة على أن الصلوات الخمس تساعد بإذن الله تعالى إذا أقامها

على وجه ما أمره الله تعالى في تلك المواقف ويسهل الله عليه أمره فيها بسبب الصلاة إذا حافظ عليها وعلى أدائها في أوقاتها على تمام خشوعها وكمال سجودها وركوعها.

ومنها ما قيل: كيف رأى النبي ﷺ من رآه من الأنبياء في السماء مع أن مقرهم في الأرض؟ .

والجواب: أن الله تعالى شكل أرواحهم على هيئة أجسامهم كما ذكره ابن عقيل. وكذا ذكره ابن التين وقال: وإنما تعود الأرواح إلى الأجساد يوم البعث كما قدمناه، إلا عيسى ﷺ فإنه حي لم يموت وينزل إلى الأرض.

وقال بعضهم: أن الأنبياء أحياء في قبورهم، وقد رآهم النبي ﷺ حقيقة وقد مر على موسى ﷺ وهو قائم يصلي في قبره ورآه في السماء السادسة.

ولا يخفى أن هذا لا ينافي ما قاله ابن التين من أن الأرواح إنما تعود إلى الأجساد يوم البعث، لأن عود الأرواح إلى الأجساد يوم البعث هو الذي يقتضي أن تعود الأجساد إلى الحياة المشاهدة التي يترتب عليها الحركات والسكنات وجميع الأفعال الاختيارية بأقوى مما كانت عليه في الحياة الدنيا. وأما حياة الأنبياء في قبورهم فهي حياة ملكوتية بها يقدر على حركات وسكنات وأفعال ملكوتية لا يشاهدها ولا يراها إلا من يشاهد عالم الملكوت، مثل نبينا ﷺ. فما ذكره ابن التين شيء وما قاله هذا البعض شيء آخر. وبالجمله فما



قاله ذلك البعض حياة برزخية وهي للأنبياء فوق حياة الشهداء، وللشهداء فوق حياة الأولياء غير الشهداء، وللأولياء غير الشهداء فوق حياة من عداهم من الناس أجمعين من أهل البرزخ.

ومنها ما قيل: ما الحكمة في انه ﷺ عين من أنبياء آدم وإدريس وإبراهيم وموسى وعيسى فيما رواه البخاري في كتاب الصلاة وذكر أيضا يحيى ويوسف وهارون وهم ثمانية؟ .

والجواب: في أن الحكمة في الاختصار على المذكورين إشارة إلى ما سيقع له ﷺ مع قومه من نظير ما وقع لكل منهم.

فأما آدم ﷺ فإنه خرج من الجنة بعداوة إبليس له وتحيله عليه، فكذلك نبينا ﷺ خرج من مكة بأذى قومه له ولمن أسلم معه، والجامع بينهما ما حصل لكل منهما من المشقة وكراهة فراق ما ألفه من الوطن ثم كان عاقبة كل منهما أن يرجع إلى وطنه الذي خرج منه فآدم رجع إلى السماء بعد أن هبط منها، والمصطفى رجع إلى مكة لما فتحها وصارت في يده.

وأما لقياه لعيسى ويحيى فللتنبيه على ما وقع له أول الهجرة من عداوة اليهود وتماديهم على البغي عليه وإرادتهم وصول السوء إليه فرأى في الثانية عيسى ويحيى وهما المتحنان باليهود.

أما عيسى فكذبتة اليهود وآذوه وهموا بقتله فرفعه الله .

وأما يحيى فقتلوه.

ورسول الله ﷺ بعد انتقاله إلى المدينة صار إلى حالة ثانية من الامتحان وكانت محنته فيها باليهود وظاهروا عليه وهموا بإلقاء الصخرة عليه ليقتلوه فنجاه الله كما نجى عيسى. ثم سموه في الشاه فلم تزل تلك الأكلة تعاوده حتى قطعت أبيه.

وأما لقاءه ليوسف في الثالثة فيؤذن بحالة ثالثة تشبه حال يوسف وذلك انه ظفر بأخوته بعد إخراجهم من بين ظهرائهم فصيح عنهم وقال: ﴿ لَا تَتْرِبَ عَلَيْكُمْ ﴾ (يوسف: ١٢)، وكذا نبينا ﷺ أمر يوم بدر جماعة من أقاربه الذين أخرجوه فيهم عمه العباس وابن عمه عقيل فمنهم من أطلق ومنهم من فدى، ثم ظهر عليهم عام الفتح، فقال: أقول كما قال أخي يوسف ﴿ لَا تَتْرِبَ عَلَيْكُمْ ﴾.

ثم لقاءه لأدريس في الرابعة وهو المكان الذي سماه الله مكانا عليا، وهو أول من خط بالقلم، وكان ذلك مؤذنا بحالة رابعة وهو علو شأن ﷺ حتى أخاف الملوك، وكتب إليهم يدعوهم إلى طاعته حتى قال أبو سفيان وهو عند ملك الروم حين جاءه كتاب النبي ﷺ ورأى ما رأى من خوف هرقل: لقد أمر ابن أبي كبشة حتى أصبح يخافه ملك بني الأصفر وكتب عنه بالقلم إلى جميع ملوك الأرض فمنهم من اتبعه على دينه كالنجاشي وملك عمان ومنهم من هاده وأهدى إليه وأتحفه كهرقل والمقوقس ومنهم من تعصى عليه فأظفر الله به، كذا في (الروض) للسهلي. ولا تفهم من قوله بحالة رابعة أن كتابته ﷺ إلى الملوك كانت في السنة الرابعة كما ظن ذلك ابن المنير، فإنه سهو عجيب فإن كتابته ﷺ للملوك كانت في أول السنة السابعة.

ولقاؤه في الخامسة لهرون المحبب في قومه يؤذن بحب قريش  
وجميع العرب له بعد بغضهم فيه، وقال أبن دحية: نال هرون من  
بني إسرائيل من الأذى ثم الانتصار عليهم والإيقاع بهم وقصر التوبة  
فيهم على القتل دون غيره من العقوبات المنحطة عنه وذلك أن  
هرون عند ما تركه موسى في بني إسرائيل وذهب للمناجاة تفرقوا  
عليه هارون وتحزبوا عليه وداروا حول قتله ونقضوا العهد واخلفوا  
الموعد واستصغروا جانبه كما حكى الله تعالى ذلك عنهم وكانت  
الجنائية العظمى الصادرة منهم عبادة العجل فلم يقبل الله منهم  
التوبة إلا بالقتل فقتل في ساعة واحدة سبعون ألفا كان نظير ذلك في  
حقه ﷺ ما لقيه في خامسة الهجرة من يهود قريظة والنضير وقينقاع  
فأنهم نقضوا العهد وحزبوا الأحزاب وحشدوا وحشروا وأظهروا  
عداوة النبي ﷺ وأرادوا قتله، وذهب إليهم قبل الواقعة بزمان يسير  
يستعينهم في دية قتيلين فأظهروا إكرامه وأجلسوه تحت جدار ثم  
تواعدوا أن يلقوا عليه رchy، فنزل جبريل فأخبره بمكرهم الذي  
هموا به فمن حينئذ عزم على حربهم وقتلهم، وفعل الله تعالى ذلك  
وقتل قريظة بتحكييمهم سعد بن معاذ فقتلوا شر قتلة وحق المكر  
السيء بأهله، ونظيرا استضعاف اليهود لهارون استضعافهم  
للمسلمين في غزوة الخندق.

ويؤذن لقاؤه لموسى في السادسة بمعالجه قومه فإن موسى  
ابتلى بمعالجة بني إسرائيل والصبر على أذاهم وما عالجهم المصطفى  
في السنة السادسة لم يعالج قبله ولا بعده مثله ففيها افتتح خيبر

وفدك بجميع حصون اليهود وكتب الله عليهم الجلاء وضربهم بسوط البلاء، وعالج ﷺ في هذه السنة كما عالج موسى من قوله أراد أن يقيم الشريعة في الأرض المقدسة وحمل قومه على ذلك فتقاعدوا عنه وقالوا ﴿ إِنِّ فِيهَا قَوْمٌ جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنُ نَّدْخِلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ﴾ (المائدة: ٢٢) وفي الآخر جَاهِرُوا بِالْقَنُوطِ وقالوا ﴿ إِنَّا لَنُ نَّدْخِلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا ﴾ (المائدة: ٢٤) فغضب الله عليهم وحال بينهم وبيننا وأوقعهم بالتية وكذلك أراد ﷺ في السادسة أن يدخل بمن معه مكة يقيم بها شريعة الله وسنة إبراهيم فصدوه فلم يدخلها في هذا العام فكان لقاءه لموسى تنبيها على التأسى به وجميل أثر السنة القابلة .

ثم لقاءه في السابعة لإبراهيم أنه ﷺ اعتمر عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة ودخل مكة هو وأصحابه ملبيين معتمرين محييا لسنة إبراهيم ومقيما لرسمه الذي كانت الجاهلية أماتت ذكره وبدلت أمره ورؤيته لإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور إشارة إلى أنه يطوف بالكعبة في السابعة وهي أول مرة دخل مكة بعد الهجرة والكعبة في الأرض قبالة البيت المعمور .

وفي قوله فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفا لا يرجعون إليه إلى آخر الدهر إشارة إلى أنه إذا دخل البيت الحرام لا يرجع إليه لأنه لم يدخله بعد الهجرة إلا عام الفتح ثم لم يدخله في حجة الوداع. كذا يؤخذ من (المواهب اللدنية وشرحها) .

وأعلم أن ما أبديناه من هذه المناسبات قد أشار إليه الحافظ بن

حجر وأصله للسهيلي في (الروض) وتلميذه ابن دحية وقال: هي مناسبات لطيفة، وقد أقتصرنا عليها وأعرضنا عن غيرها خوفا من التطويل وفيما أوردناه الكفاية .

ومنها: ما هي الحكمة في أنه رفع إليه ﷺ البيت المعمور وسدرة المنتهى قلنا انه منتهى الرفع كما تقدم أنه كشف له البيت المعمور له و ظهر له كل الظهور وكذلك سدرة المنتهى التي رأى في أصلها أربعة أنهار أثنان باطنان وأثنان ظاهران والبيت المعمور في السماء حيال الكعبة في الأرض وذلك يدل على أنه ﷺ بعد فتح مكة تدين له جزيرة العرب ويدخل الناس في دين الله أفواجا وتنتشر شريعته المشتعلة على الظاهر والباطن فليست ظاهرة فقط كشرية موسى ولا باطنة كشرية عيسى، بل هي شريعة علم وعمل تشتمل على سياسة الدين دنيا وآخره ونظام الخلق في المعاش والمعاد وبذلك يتم الغرض المقصود

ومنها: ما الحكمة في أن التكليف من أوامر ونواهي أنزلها الله تعالى بواسطة جبريل عليه السلام إلى رسول الله ﷺ في الأرض إلا الصلاة المكتوبة فإن الله عز شأنه فرضها على النبي وأمته فوق السموات وبدون واسطة جبريل ففي بعض روايات البخاري ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه فيما أوحى خمسين صلاة (الحديث) .

**والجواب:** بأن الصلاة لما كانت ركن الدين الأعظم وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وعمود الإسلام خصت بهذه المزية قال الإمام أحمد في كتاب الصلاة جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال (الصلاة عمود الإسلام) ألسنت تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط لم ينتفع بالإطناب ولا بالأوتاد، وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالاطناب والأوتاد فكذلك الصلاة من الإسلام، إلى أن قال ﷺ: وأعلموا أن الله ﷻ قد عظم حظ الصلاة في القرآن وعظم أمرها وشرف أهلها وخصها بالذكر من بين الطاعات في مواضع من القرآن كثيرة ووصى بها خاصة أهـ .

قال ابن القيم في كتاب الصلاة وأحكامها ما نصه: والصلاة ركن الدين الأعظم . قال الإمام أحمد وقد جاء في الحديث { لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة } .

وقد كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق أن من أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال فكل مستخف بالصلاة مستهين به وإنما حظهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة فاعرف نفسك يا عبد الله وأحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام عندك فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك.

فقد جاء في الحديث (أن أول ما يسئل عنه يوم القيامة من

عمله صلاته فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله وأن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله) فصلاتنا آخر ديننا وهي أول ما نسئل عنه غدا من أعمالنا يوم القيامة فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام. هذا كله كلام الأمام أحمد أنتهى .

ومنها: ما قيل أن قوله في الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الصلاة جاء فيه قوله لم يثبت كيف منازلهم وهذا يخالفه كلمة ثم التي للترتيب.

والجواب: أنه أما أن يقال أن أنسا لم يرو هذا عن أبي ذر، وأما أن يقال لا يلزم منه تعيين منازلهم لبقاء الأبهام فيه لأن بين آدم وإبراهيم ستة من الأنبياء وأربعة من السموات أو خمسة إذ جاء في بعض الروايات أنه رأى إبراهيم في السماء السابعة وقد تقدم هذا الاعتراض والجواب عنه بأن معنى قوله لم يثبت كيف منازلهم أنه لم يثبت من طريق أبي ذر فلا ينافي أنه من طريق آخر.

ومنها ما قيل أن قوله تعالى ﴿ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَـذِي ﴾ (٢٩:٥) لم لا يجوز أن يكون معناه لا ينقص عن الخمس ولا يبدل عن الخمس إلى أقل من ذلك والجواب أن معناه لا تبدل الأخبار مثل أن ثواب الخمس خمسون لا التكليفات أو لا يبدل القضاء المبرم لا القضاء المعلق الذي يمحو الله ما يشاء منه ويثبت، أو معناه لا يبدل القول بعد ذلك .

ومنها: ما قيل أن الإسراء كان ليلا بالنص فما الحكمة في أنه كان ليلا .

والجواب من أوجه:

(الأول): أنه وقت الخلوة والاختصاص ومجالسة الملوك وهو أشرف من مجالستهم نهارا لأنهم لا يجالسهم ليلا إلا الخواص وهو وقت مناجاة الأحبة .

(الثاني): أن الله تعالى كرم جماعة من أنبيائه بأنواع الكرامات ليلا فقال تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا ﴾ (الأنعام: ٧٦) . وفي قصة لوط عليه السلام ﴿ فَأَسْرَ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ ﴾ (مود: ٨١) . وفي قصة يعقوب عليه السلام ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ﴾ (يوسف: ٩٨) . وكان آخر دعائه إلى وقت السحر من ليلة الجمعة، وقرب الله موسى عليه السلام نجيبا ليلا وذلك كما قال تعالى ﴿ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ﴾ (القصص: ٢٩) . وقال ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ﴾ (الأعراف: ١٤٢) . وقال له لما أمره بخروجه من مصر بني إسرائيل ﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴾ (الدخان: ٢٣) .

وأكرم نبينا ﷺ ليلا أيضا بأمور: منها أنشقاق القمر وإيمان الجن به ورأى الصحابة آثار نيرانهم كما ثبت في صحيح مسلم وخرج إلى الغار ليلا عند الهجرة إلى المدينة .

(الثالث): أن الله قدم ذكر الليل على النهار في غير ما آية فقال ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ﴾ (الإسراء: ١٢) . وقال ﴿ وَلَا اللَّيْلُ



سَابِقُ النَّهَارِ ﴿يَس:١٠﴾ . والوقوف ليلة النحر يغني عن الوقوف نهارا دون العكس.

(الرابع): أن الليل أصل ولذلك كان أول الشهور العربية من الليل وسواد الليل يجمع ضوء البصر ويحد كليل النظر ويستلذ فيه بالسمر ويجتلي فيه ضوء القمر.

(الخامس): أنه لا ليل إلا ومعه نهار وقد يكون نهار بلا ليل وهو يوم القيامة الذي مقداره خمسون ألف سنة .

(السادس): أن الليل محل استجابة الدعاء والغفران والعطاء فإن قلت ورد في الحديث خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة ويوم الجمعة ، قلت قالوا ذلك بالنسبة إلى الأيام فإن ليلة القدر خير من ألف شهر وقد دخل في هذه الليلة أربعة الآلاف يوم جمعة بالحساب الجملي فتأمل هذا الفضل الخفي .

(السابع): أن أكثر شعاره ﷺ كان ليلا وقال (عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوي الليل) .

(الثامن): لينفي عنه ما ادعته النصارى في عيسى ﷺ من البنوة لما رفع نهارا تعالى الله عن ذلك .

(التاسع): أن الليل وقت الاجتهاد في العبادة وكان ﷺ قام حتى تورمت قدماه وكان قيام الليل في حقه واجبا وقال الله تعالى في حقه ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْمُلُ \* قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (المزمّل: ١-٢) . فلما

كانت عبادته ليلاً أكرم بالإسراء فيه وأمره الله بقوله ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ﴾ (الإسراء: ٧٩) .

(العاشر): ليكون أجر المصدق به أكثر ليدخل فيمن آمن بالغيب دون من عاينه النهار

ومنها: ما قيل أنه ذكر في الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الصلاة أن صدره غسل بماء زمزم وفي غيره غسل قلبه بالثلج ؟

والجواب: أن الغسل كان مرتين مرة بالثلج ومرة بماء زمزم . والمراد من الصدر القلب فغسل بالثلج أولاً ليثلج اليقين في قلبه وهذا لدخول الحضرة القدسية . وقيل غسل قلبه بالثلج كان في صغره ليصير قلبه مثل قلوب إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الانشراح وغسل ثانياً بماء زمزم ليصير حاله كحال الملائكة.

ومنها ما قيل: ما هي الحكمة في الإسراء والمعراج؟

والجواب: أنه إنما كان للمناجاة ولهذا كان من غير مواعدة وهذا أوقع وأعظم، وكان التكليم مع موسى عن مواعدة وموافاة فأين ذاك من هذا، وشتان ما بين المقامين وبين من كلم على الطور وبين من دعي إلى أعلى البيت المعمور وبين من سخرت له الريح مسيرة شهر وبين من ارتقى من الفرش إلى العرش في ساعة زمانية . وأيضاً الحكمة فيما ذكر أن يشاهد عالم السماوات العلى وما فوق ذلك كما شاهد الأرض حين طيف به فتتم سياحته في العالمين العلوي والسفلي والله أعلم .

ومنها ما قيل: أنه ﷺ عرج به على دابة يقال لها البراق كما جاء في بعض الروايات فما الحكمة في ذلك مع أن الله قادر على رفعه في طرفة عين بلا براق؟ .

والجواب: أن ذلك كان للتأنيث كالمعتاد في سفر العباد، والقلب إلى ذلك أميل، وعرج به لكرامة الراكب على غيره ولذلك لم ينزل عنه على ما جاء في حديث حذيفة بل مازال على ظهر البراق حتى رجع. وإنما لم يذكر في الرجوع العلم به من قرينة الصعود. وسمى براقا لسرعته تشبيها ببرق السحاب .

ومها ما قيل: لم كان البراق على شكل البغل دون الخيل مع أن الخيل أفضل وأحسن؟ .

والجواب: كان الركوب في السلم والأمن لا في الخوف والحرب ولإسراعه عادة وتحقيق ثباته وصبره وقوته ولذلك كان ﷺ يركبه في الحرب كما في قصة حنين لتحقيق ثباته في مواطن الحرب، وأما ركوب الملائكة الخيل فلأنه المعهود في الحروب، وما لطف من البغل وأستدار واعتاد الكر والفر أحسن من الخيل في الوجوه التي ذكرناها.

ومنها ما قيل: كيف يتصور الصعود إلى السموات وما فوقها والجسم الأنساني كثيف؟ .

والجواب: أن الأرواح أربعة أقسام:

(الأول): الأرواح الكدرة بالصفات البشرية وهي أرواح العوام غلبت عليها القوى الحيوانية فلا تقبل العروج أصلا مع أجسادها .  
(والثاني): الأرواح التي لها كمال القوة النظرية للبدن باكتساب العلوم وهذه أرواح العلماء .

(والثالث): الأرواح التي لها القوة المدبرة للبدن باكتساب الأخلاق الحميدة وهذه أرواح المرتاضين إذ كسروا قوى أبدانهم بالارتياض والمجاهدة.

(والرابع): الأرواح التي حصل لها كمال القوتين فهذه غاية الأرواح البشرية وهي أرواح الأنبياء والصديقين فكلما ازدادت قوة أرواحهم ازداد ارتفاع أبدانهم من الأرض وغلبت ملكيتهم على بشريتهم وصارت أبدانهم تابعة لأرواحهم ولهذا لما قويت أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على وجه ما ذكر عرج بهم إلى السماء ولم تكن أبدانهم مانعة من ذلك، وأكملهم قوة في ذلك نبينا ﷺ فخرج به إلى قاب قوسين أو أدنى .

\*\*\*\*\*

وهذا آخر ما يسر الله كتابته في قصة المعراج أخذا من صحيح البخاري وشراحه وغيرها من الكتب الصحيحة . جعله الله مقبولا لديه نافعا للمسلمين خصوصا طلبة العلم المحصلين على يد كاتبه (محمد بخيت المطيعي الحنفى) غفر الله له ولسائر المسلمين آمين .  
تم بحمد الله تعالى كتاب ( الكلمات الطيبات )